

التفكيرية

النظرية والممارسة

تأليف

كريستوفر نوريسس

ترجمة

الدكتور / صبري محمد حسن

أستاذ علم اللغة المساعد

ص . ب : ١٠٧٢٠ - الرياض : ١١٤٤٣ . تلخس ٤٠٣١٢٩
المملكة العربية السعودية - تليفون ٤٦٥٨٥٢٣ - ٤٦٤٧٥٣١

© دار المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، ١٤١٠ هـ / ١٩٨٩ م
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر
الرياض - المملكة العربية السعودية - ص. ب. ١٥٧٢٥
الرمز البريدي ١١٤٤٣ - تليفون ٤٥٣١٢٩ ،
لا يجوز استنساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذا الكتاب أو
اقتزائه بأية وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب «التفكيكية : النظرية والممارسة» تأليف : كريستوفر نوريس

يقع الكتاب في مائة وخمس وثلاثين صفحة من القطع المتوسط،
مقسمة إلى سبعة فصول بخلاف المقدمة،

والفصل الأول من الكتاب بعنوان «الجزور» ويتناول المؤلف فيه
جزور كل من البنائية والنقد الجديد حيث يذهب إلى أصول تلك الجزور
عند كل من كنت الفيلسوف الشهير و فرديناند دي سوسير عالم اللغة
الفرنسي ذائع الصيت، ثم يعرج بعد ذلك على رولاند بارت الذي
يعالج النص معالجة علمية على اساس من نظرية «دي سوسير»، كما
يتناول أيضا موقف بارت من كل من البنية واللغة. وفي نهاية الفصل
الأول يتناول المؤلف «ما وراء النقد» الجديد الذي يتعرض فيه لتصميم
«جيفري هارتمان»، الناقد الشهير على الانفصال عن المدرسة النقدية
الجديدة والتحرك إلى ما وراء الشكلية أو البنيوية إن صح التعبير.

وفي الفصل الثاني «جاك دريدا: اللغة في مواجهة نفسها» يتناول
المؤلف قضية «العمى والتبصر» وهو الكتاب النقدي الذي ألفه الناقد
الشهير ديمان وعلاقة ذلك الكتاب بتفكيك النقد الجديد. ثم يتناول بعد
ذلك قضية اللغة والكتابة وقضية الفارق أيضا من وجهة نظر علماء

التفكيكية. وفي نهاية الفصل يتناول المؤلف قضية الثقافة والطبيعة والكتابة عند كل من رسو وليفى شتراوس.

وفي الفصل الثالث من الكتاب : من الصوت إلى النص : مقال دريدا عن الفلسفة يتعرض المؤلف للأسباب التي جعلت دريدا، أباً التفكيكية، يعلق أهمية كبرى على تحرير البنيوية من نظرية التمرکز الصوتى التي أتى بها دي سوسير. كما يتناول أيضا في الفصل نفسه العلاقة بين الفينومينولوجيا أو الدراسة الفلسفية لتطور العقل وعلاقتها بالبنيوية.

وفي الفصل الرابع : « نيتشه : الفلسفة والتفكيك » يقسمه المؤلف إلى ستة مباحث أولها عن نيتشه وأفلاطون والسوفسطائيين وعلاقتهم بالتفكيكية. أما المبحث الثاني وهو بعنوان التفكيكية على عجلتين فيتناول فيه إعادة تقويم نيتشه للفلسفة بارجاعها إلى أصولها في مجهود منه لمحاولة تفكيك الاستعارات الأساسية للعقل نفسه. وفي المبحث الثالث يتعرض المؤلف للعلاقة بين الكتابة والفلسفة. ومبحث نيتشه وهيدجر في الفصل نفسه يفرد كريسوفر نوريس مؤلف الكتاب، لمواجهة دريدا لهذين الفيلسوفين تأكيدا لصحة نظريته عن التفكيكية. ويختم المؤلف الفصل بمبحث عنوانه : مظلة نيتشه وفيه يرفض دريدا اخضاع الكتابة للفلسفة أو بمعنى آخر اخضاع الأسلوب لنظام قمعى يتناول اللغة المجازية باعتبارها عيباً مُشوَّهاً يوجد على سطح الفكر المنطقي.

والفصل الخامس بعنوان: مقال دريدا عن هيجل، ثم يتناول بعد ذلك الماركسية والبنائية والتفكيكية. ويناقش بعد ذلك العلاقة بين كل من نيتشه وماركس وهل هما ضدان؟ وأخيرا ينهى الفصل بمبحث عنوانه: فوكولت وسعيد: قوة البلاغة، وفيه يناقش موقفيهما باعتبار أن موقف كل من فوكولت وادوارد سعيد يعدان عاملين أساسيين في الجدل والنقاش الذي يدور من حول ما بعد البنائية (التفكيكية).

وفي الفصل السادس من الكتاب يتناول المؤلف صلة الأمريكيين بالموضوع. ويقسمه إلى خمسة مباحث أولها عن التفكيكية من جانبها المتعنت وثانيها عن الناقد الأمريكي الشهير بول ديبيان وموقفه من البلاغة والمنطق. أما ثالث المباحث فهو عن حدود التفكيكية، المبحث الرابع عن اللغة المعتادة وفيه يتناول التحديات التي اعترضت هذه القضية منذ عهد أوستن ونظريته عن السياق الأدائي وموقف دريدا من هذه النظرية نفسها. ويفرد المؤلف المبحث الخامس من هذا الفصل لـ هارولد بلوم وقضية تحدي البنيوية. وفي المبحث الأخير من هذا الفصل يتناول كتابات كل من دريدا وبلوم عن فرويد.

أما الفصل السابع، وهو الخاتمة فعنوانه الأصوات الراقصة وفيه يتناول المؤلف فيتينجشتين وموقفه من كل من اللغة والتشكيكية والجدل المضاد للتفكيكية.

دكتور / صبري محمد حسن
استاذ علم اللغة المساعد

المحتويات

١٣	مقدمة
١٩	الفصل الأول
٢١	جذور : البنائية والنقد الجديد
٢٦	من كنت الى سوسير: سجن المفاهيم
٣٢	هل هو ناقد جديد في البنائية؟
٣٥	رولاند بارت
٤٧	ما وراء النقد الجديد
٥٣	الفصل الثاني
٥٥	جاك دريدا : اللغة في مواجهة نفسها
٦٣	العمى والتبصر : تفكيك النقد الجديد
٦٨	اللغة والكتابة والفارق
٨٣	الثقافة والطبيعة والكتابة عند : روسو وليفي شتراوس
١٠١	الفصل الثالث
١٠٣	من الصوت الى النص : مقال دريدا عن الفلسفة
١١٣	الفيثومينولوجيا و / أو البنائية
١٢٧	الفصل الرابع
١٢٩	نيتشه : الفلسفة والتفكيك
١٣٥	نيتشه وأفلاطون والسوفسطائيون
١٣٧	التفكيكية على عجلتين

١٤٣	..	الكتابة والفلسفة
١٤٨	..	ماذا فيها وراء التفسير؟
١٥٠	..	نيتشه وهيدجر
١٥٥	..	مظلة نيتشه
١٦١	..	الفصل الخامس
١٦٣	..	بين ماركس ونيتشه - تسييس التفكيكية
١٦٦	..	مقال دريدا عن هيجل
١٧١	..	الماركسية والبنائية والتفكيكية
١٨١	..	هل نيتشه هو عكس ماركس
١٨٤	..	فوكولت وسعيد : قوة البلاغة
١٩٣	..	الفصل السادس
١٩٥	..	صلة الأمريكيين بالموضوع
		التفكيكية من جانبيها المتنعت : جيفرى هارتمان
١٩٨	..	وجى هيلز مي
٢١٣	..	بول ديهان : البلاغة والمنطق
٢٢٥	..	حدود التفكيكية
٢٣٠	..	اللغة المعتادة : التحدى اعتبارا من أوستن
٢٤٤	..	هارولد بلوم
٢٥٧	..	كتابات دريدا وبلوم عن فرويد
٢٦٥	..	خاتمة : الأصوات الرافضة
٢٧١	..	فيتينجشتين : اللغة والتشكيكية
٢٨٥	..	المصطلحات

مقدمة

الأدب مثل النقد - من منظور أن الفارق بينهما خادع - محكوم عليه (أو يتفرد) بأن يظل إلى أبد الأبدین أشد اللغات صرامة ومن ثم أقلها جدارة في استعمال الإنسان لها في تعيينه لنفسه وتحويره لها. (ديان De Man في العام ١٩٧٩ ص ١٩).

يعد هذا الحكم الصادر عن ناقد مثل بول ديان نموذجاً جيداً لذلك النوع من التفكير في الأدب الذي تجري تسميته حالياً «بالتفكيك» وهذا الحكم يحفه أيضاً نوع من التناقض الظاهري الذي يحاول ذلك النوع من التفكير اكتشافه وهو يعمل لا في النصوص الأدبية فحسب وإنما أيضاً في كل من النقد والفلسفة وكل أنواع الكلام الأكاديمي بما في ذلك أيضاً كلام التفكيكية نفسها. فماذا يعني القول بأن التمييز بين الأدب والنقد ليس سوى مجرد وهم لا أكثر؟ وما هو ذلك المعنى المفهوم الذي يستطيع الإنسان أن يعبر Transform به عن نفسه من خلال عملية، الذي يجعلها امراً ممكناً هو انعدام العول (١) فيها unreliability؟

(١) عول : كون الشيء جديراً بأن يُعَوَّل عليه (المترجم).

وهذه كلها قضايا لا يمكن حسمها أو البت فيها بمجرد قراءتها قراءة واعية أو بمجرد استقرارها (كما هو الحال في العقيدة الدينية) في منظومة من منظومات التناقض الظاهري التي تؤكد على الذات. هذه القضايا على العكس من ذلك، كما يلاحظ العديد من النقاد الساخطين على ديهان تعمل باعتبارها «تكتيكا» إيجابية في خلق المشاكل وإثارتها. بمعنى أنها إهانة وتحد لكل أشكال الفكر المعتادة المستقرة.

والتفكيكية تذكرنا دائما بالعلاقة الاشتقاقية التي بين كلمة «نقد» التي معناها Criticism بلغة القوم وبين كلمة «أزمة» التي يقولون لها: Crisis بلغة القوم أيضا. والتفكيكية تحاول توضيح الحقيقة التي نقول: بأن أي تغيير جذري في الفكر التفسيري لا بد وأن يلقي مصاعب سخافته ومنافاته للعقل - وقد كان على الفلاسفة ان يقرؤا ويعترفوا بأن التفكير قد يرغمهم على الدخول الى مجالات التشكك التي يصعب على البشر عندها أن يواصلوا حياتهم لو أنهم أخذوا بها توصل اليه أولئك الفلاسفة من استنتاجات. وقد صور ديفيد هيوم David Hume (1711 - 1776) التشككية بأنها مرض لا يمكن الشفاء منه، تماما لأنه لا بد وأن يعاودنا من حين لآخر، ومع ذلك يجب علينا مطاردته وإبعاده عنا . . . وإهمال التشككية وعدم الاهتمام بها هما العلاج الوحيد (مقتبسة من راسل Russel في العام 1954 م ص 697). والتفكيكية تعمل بهذه الطريقة الطائشة المستهترة نفسها إذ انها تعطل وتعلق كل ما نأخذه قضية مسلما بها في كل اللغة وفي تجربة التواصل الانساني واحتسالاتهما

المعتادة ، وليس معنى ذلك أن نقول : بأن التفكيكية ما هي إلا نوع من الفلسفة الهامشية العجيبة ، أو أنها الرياضة المعاكسة لتلك الأذهان بالغة الغموض التي تحررت من النقد الأدبي المبطل . ويرى ديفيد هيوم ألا مخرج له ، من الشك إلا بتهدئة العقل واسترضائه بالالتهاكات الطائشة غير المثالية (إذ كانت لعبة «البلياردو» عزاءه الوحيد تماما في كل أمسياته) . والتفكيكية هي بالمثل أيضا نشاط فكري لا يمكن ان نطبقه تماما - إذ أن الجنون يكمن في ذلك الطريق - برغم أن له حيوية لا مهرب ولا محيص عنها .

ويشكو ديمسان من أن التفكيكية قد «أُبْعِدَتْ بوصفها لعبة أكاديمية لا حول لها ولا قوة أو «رُفِضَتْ بوصفها سلاحاً من أسلحة الإرهاب» . ورد الفعل في كليهما مفهوم وواضح برغم أنها - وهذا هو ما يناقشه هذا الكتاب - بعيدان عن الهدف تماما . ونحن عندما نقبل قيم التفكيكية التقليدية ونسلم بمفاهيمها نجد أنها هي النقيض تماما لكل ما ينبغي أن يكونه النقد . ومن المعروف أن الصراع كله الذي دار من حول نظرية النقد كان يحمل في طياته اتفاقا ضمنا على اعراف وقواعد محددة للنقاش لا يمكن بدونها (وهذا امر مسلم به) استمرار النقاش او مواصلته عن الأدب . اما القول بأن النصوص الأدبية لها معنى وان النقد الأدبي إنما يسعى الى معرفة ذلك المعنى - وهي معرفة لها من الأسباب ما يؤكد أصالتها - إنما كانتا نظريتين تضمنتهما تشعبات الفكر الواسعة . غير ان التفكيكية تتحدى ذلك التمييز الواضح البين بين «الأدب» وبين

«النقد» الذي تتضمنه هاتان النظريتان . كما تتحدى التفكيكية أيضا تلك الفكرة التي نقول : بأن النقد إنما يعطى نوعا خاصا من المعرفة ، أو على وجه الدقة طالما لا ترقى نصوص النقد الى المستوى «الأدبي» . وعالم التفكيكية يرى النقد (شأنه شأن الفلسفة) نشاطا من نشاطات الكتابة Writing وإن صرامة النقد - ان جاز لنا ان نعيد صياغة ما قاله ديتمان لا تتجلى ولا تتضح إلا عندما يكون على علم بتقليباته «الادبية» ويسمح بها .

وهذا يعنى توقعنا لمسارات جدلية كاملة سنضطر إلى إعادتها وتكرارها بكل تفاصيلها حتى يقتنع بها القارئ وفي الوقت نفسه فأنا استلهم عزائى في ذلك من العبارات التي اوردها دريدا في كتابه عن علم الفواصد عن مكانة المقدمات Prefaces الغربية الخادعة بشكل عام . والمقدمات في أغلب الأحيان - كما في هذا الكتاب ! - تكون آخر ما يُكتب ولكنها توضع في البداية إشارة الى تسود المؤلف لعملية التأليف . وهذه المقدمات تدعى لنفسها مهمة الإيجاز والتلخيص ، أى ان لها قوة العبارة المنظومة المجردة التي تنكر عملية الفكر الذي يدخل في مشروع الكتابة . ومع ذلك فإن المقدمات تتصل بالعمل نفسه على نحو تقليدي . وقول جايا تري شكرا فورتى سبيفاك Gayatri Chakravorty Spivak في مقدمتها لترجمة كتاب «عن علم القواعد» :

في مقدمة البنية - يصبح النص غير محدد . والنص ليس له شخصية ثابتة ولا أصل ثابت . . . وكل قراءة من قراءات النص تعد مقدمة

للقراءة التي تليها . وقراءة المقدمة الذاتية لا تعد استثناء من هذه القاعدة
(دريدا Deurrida في العام ١٩٧٧ ص ٧) .

من هنا فإن الذي أورده هنا يُعدُّ مقدمة أيضا ، أو ان شئت فقل هو
استغراق مؤجل في كتابات دريدا . واننا ينبغي ألا نأخذه مسحا
موضوعيا هينا لنظرية التفكيكية وان كان لنا من درس تطبيقي نستخلصه
من كل ذلك فهو حوار قوة المفاهيم المبتدلة التي تفتقر إلى الاصاله عند
تفسيرها نشاط الكتابة او الحد منه .

الفصل الأول

الفصل الأول

جذور : البنائية والنقد الجديد

تقديم «التفكيكية باعتبارها» نظرية «أو نظاماً، أو حتى مجموعة من الأفكار الثابتة المستقرة يعنى دحض وتكذيب طبيعة هذه النظرية، الأمر الذي يُعَرِّضُ من يفعل ذلك الى اتهامات سوء الفهم التي تقلل من الشأن وتمحط من القدر. والنظرية النقدية عمل أكاديمي ذائع الصيت في أيامنا هذه، يهتم بتفهم وامنصاص التحديات الجديدة التي تأتي بها الأيام. والبنائية، التي أصبح من السهل فهمها الآن، خضعت منذ بدايتها لعملية من التكيف قام بها النقاد البريطانيون والامريكيون الذين تشجعوا لما رأوه على أنه استعمالات عملية تطبيقية او فطرية لهذه النظرية وانتهى ذلك الذي بدأ احتجاجاً قوياً على مزاعم وادعاءات النقد التي سادت، في ذلك الوقت، إلى أن أصبح مجرد طريقة يمكن أن نقول من خلالها أشياء جديدة عن النصوص القديمة البالية. وعند هذا الحد يمكن أن تكون هناك قراءة بنائية، بصورة أو بأخرى، لكل عمل كلاسيكي في الأدب الإنجليزي. ونحن عندما نطالع أو نتصفح فهرس دورية من الدوريات المتخصصة نتبين خلال دقائق معدودة، المدى

الذي وصلت إليه البنائية في تسود العديد من الدوائر الاكاديمية التي لها وزنها واحترامها . فقد تناسى الجميع تماما هجبتهم العنيفة ، لأن الحلبة في تلك الفترة كانت قد تحولت وتغيرت الى حد وجد الخصوم السابقون أنفسهم عنده في حالة من حالات التحالف السلمي . وتتبعنا لتفاصيل هذا التاريخ يجعلنا نتوفر على مثال حي لقدرة النقد الاكاديمي «الانجليزى - الامريكى» على استيعاب وامتصاص والتجانس أيضا مع أى من نظرية جديدة قد تهدد تسوده .

ويرى البعض التفكيكية في بعض أجزائها رد فعل حذر لميل الفكر البنائي إلى استثناس تبصراته وتأهيلها لتكون في مستوى فهم العامة . فهذا جاك دريدا يكرس أقوى مقالاته لمهمة تَعْرِية أحد مفاهيم البنائية ، الأمر الذي يخدم تجميد لعبة المعنى في السياق وقصره على نطاق طيع هين فقط . هذه العملية نستطيع تبينها والوقوف عليها ونحن نستقبل كتابا مثل كتاب جوناثان كولر الذي عنوانه المكونات البنائية (١٩٧٥) والذي يُعَدُّ (بحق) مرشدا دقيقا وامينا الى تعقيدات الفكر البنائي . ولكن النقد والمدرسين الذين لا يتعاطفون إلا قليلا مع التطورات النقدية النظرية السائدة يصفون مجلد جوناثان كولر بأنه لا يعدو أن يكون مجرد قراءة قام بها أحد الطلاب . ونستطيع القول حدسا ان دعوى كولر^(٢) تتمثل من

(٢) يمد كولر أحد الكتاب البارزين حول نظريات النقد البنائية وما بعدها . وهو يتفق مع ريتشارد رورتي في ان نوعا من الكتابة ظهر منذ زمن جوته وآخرين وقد نها هذا النوع ولكنه =

ناحية في أنها تتناول بعض مشاكل النظرية التفسيرية، وفي رفضها المسبب من ناحية أخرى لبعض أنواع النظريات الأكثر تطرفاً والتي تشكك في صدق هذه النظرية. ولا يخفى كولر سرا وهو يوائم بين النظرية البنائية وبين الاقتراب الطبيعي الفطري من النصوص. ويرى كولر ان المهمة الحقيقة للنظرية تتمثل في تقديم إطار منطقي صحيح او نظام للتبصرات التي ينبغى على القارئ «الحاذق» أن يصل إليها ويراجعها في ضوء ادراكه ووعيه بالملاءمة والمطابقة والاتصال بالموضوع. وتقوم دعوى كولر في أساسها على أن نظرية البنائية إنما تقدم قالباً تنظيمياً للإدراكات التي قد تبدو بغير هذا القالب مجرد إدراكات تعتمد على حاسة التمييز الشخصية عند الناقد نفسه.

تتوتر حجج كولر وبراهينه كلها حاول الربط بين فكرة «خلق» القارئ وبين أية رواية من روايات الأعراف متعددة الجوانب - أو بالأحرى المبادئ والقواعد العرفية التي تُكوّن استجابة متضلعة في الأدب. ويحتكم كولر من ناحية إلى ما يرى فيه امتداداً سائياً ومألواً لدعوى اللغوي ناعوم شومسكى Noam Chomsky التي مفادها ان التراكيب اللغوية تتم برمجتها في الذهن البشري، فضلاً عن أنها تعمل قيدا

لم يكن تطويراً للخصائص النسبية للتأج الأدبي ولم يكن تاريخاً للفكر ولا فلسفة أخلاقية أو علم للفكر الإجتماعي، وإنما كان خليطاً من كل هذه العلوم مسبوكة في جنس واحد. ويضيف كولر ان هذا الجنس شمولي والأعمال الصادرة عنه مترابطة مع وقائع مختلفة وكتابات متنوعة. (المترجم).

أيضا على اللغة كما تعد وسيلة من بين وسائل تقاسم الفهم. وبذلك يشير كولر قضية مؤداها أن فهمنا للنصوص الأدبية إنما تحكمه قواعد أخرى تتعلق بالاستجابة التي نتمكن بها ونستطيع بفضلها انتقاء التراكيب المناسبة ذات الصلة بالمعنى من بين كم بدائي من التفاصيل المتنافسة . وعلى الجانب الآخر يرى كولر نفسه مضطرا أو مجبرا على الاعتراف بأن النص الأدبي على العكس من الجمل المتداولة إنما يشتمل على أعراف «ومبادئ وقواعد» خاصة بالفهم ينبغي علينا استيعابها غير أننا لا نستطيع تحليلها أو تفسيرها في ضوء بعض قواعد الاستجابة الكونية . وبذلك يصبح كل من الحدق والكفاية مجرد مسألة من مسائل الذكاء المدرب أو مسألة من مسائل تبرير الإنسان لقراءته لنص من النصوص «بتحديد مكان لذلك النص داخل أعراف واكواد . . المعقولة والجدارية التي تحددها المعرفة الشاملة بالأدب (كولر في العام ١٩٧٥ ص ١٢٧) .

وهذه البنائية في أدق أشكالها المحافظة، ما هي إلا استشراف يدعم الأفكار التقليدية التي تقول بأن النص يحمل معاني ثابتة (ان لم تكن معقدة) وإن الناقد لا يعدو أن يكون باحثا أميناً ومخلصاً عن الحقيقة في النص نفسه . ويتخلص كولر من مسألة التراكيب البنائية التفسيرية ، وهل هي تكمن بلا تغيير في الذهن البشري أم أن هذه التراكيب - وهذا هو الأكثر احتمالاً - تمثل قوة الكود والعرف السائد المستقر، بمعنى أن هذه القوة تمثل طابعاً ثانياً للقارئ الحاذق المتمرس . ومهما يكن وضع هذه البنائيات التفسيرية فهي تتضمن بصورة واضحة شكلا أو طريقة

من طرق المراجعة أو إن شئت فقل قيذا ثقيلًا على حرية الكتابات النقدية: ومن هنا تثار شكوك كولر (في الفصل الأخير من كتابه المكونات البنائية) حول مزاعم أولئك الذين يَنْكَبُونَ على تعرية أسس كل من النظرية التفسيرية والمعنى أيضا من أمثال دريدا.

وإقرارا للحق فإن التفكيكية تحيء بعد البنائية كما هي في النص . وفي مقدمة هذا كله تشكك التفكيكية - الأمر الذي يخرج كولر نفسه أشد الحرج - في أن بنائيات المعنى إنما تتراسل مع مجموعة مماثلة في الذهن البشري ، إن شئت فقل إن نمطا ذهنيا هو الذي يحدد مدى الوضوح والجلاء . والنظرية من وجهة نظر جوناثان كولر هي البحث عن بنائيات ثابتة أو عالميات رسمية تعكس طبيعة الذكاء البشري نفسه . والنصوص الأدبية (بما فيها الأساطير والموسيقى والأعمال الثقافية الأخرى التي يصنعها الإنسان) تُسَلِّمُ معناها بطريقة من طرق التحليل ذوات الأساس السليم نظرا لأن تبصرات مثل تلك الطريقة لا تتركز في شيء أقل من التفسير الكلي لكل من الفكر والثقافة الانسانيين . والنظرية على ثقة من مرتكزاتها المنهجية لأنها تدّعي بأن هناك قرابة كونية عميقة بين أنظمة المعنى التي لا تعتزم التفكيكية تحليلها وإنما تقوم بذلك التحليل فعلا .

وعلى العكس من ذلك ، تبدأ التفكيكية بتعليق ذلك التراسل وتعطيله تماما بين كل من الذهن والمعنى من ناحية ومفهوم النظرية التي تدعي وتزعم بأنها تُوَحِّدُ بينهما من ناحية أخرى .

من كنت إلى سوسير : سجن المفاهيم

يصف المتشككون البنائية وفكرها بأنها ليست سوى نظرية كمنط Kant ولكن بدون التعالي الفلسفى . (٣) وهذا الشعار تدعّمه وتؤكدّه سلسلة الحجج التي يسوقها كولر نظرا لأن هذا الشعار نفسه يتماثل تماما مع فلسفة كمنط العقلية والمنطقية . وقد إنبرى عمانويل كنت Immanuel Kant (١٧٢٤ - ١٨٠٤) لتحرير الفلسفة من مذهب الشك الراديكالى المتطرف الذي اعتنقه أناس مثل هيوم (٤) Hume الذي يرى استحالة الوصول الى معرفة ذاتية محدّدة للعالم الخارجى . وقد حاول أصحاب مذهب الشك ، ولكنهم فشلوا شر الفشل في اكتشاف أى رابطة ضرورية من أى نوع بين قوانين الفكر (المنطق الاستنباطى deductive) من ناحية وبين طبيعة أحداث الحياة ونجاوبها من ناحية أخرى . فقد بدا الفكر لهم أسير سجن العقل وأنه يكرر فرضياته أيضا الى مالا نهاية غير انه لا يستطيع ربط هذه الفرضيات بالعالم ككل . ولم يكن الدليل الحسى أمتن ولا أقوى من الأفكار التي من قبيل العلة والمعلول التي انعكس منطقها على عمليات الفكر وجاء متوافقا معها .

(٣) التعالي الفلسفى : كل فلسفة تقول بأن اكتشاف الحقيقة يتم بدراسة عمليات الفكر لا من طريق الخبرة او التجربة (المترجم)

(٤) ديفيد هيوم (١٧١١ - ١٧٧٦) فيلسوف اسكتلندى قال بأن الاختيار مصدر المعرفة كلها (المترجم) .

وقد تبين كَنت طريقا للهرب من نخالة منطق الشك تلك التي وصلت الى طريق مسدود. ويوافق كَنت على استحالة وقوف الوعي *con-sciousnes* على الكون أو معرفته بشكل مباشر وبلا وساطة وهو الأمر الذي يش من منه هيوم Hume وأنصار مذهب الشك. ويرى كَنت أن المعرفة إنما هي نتاج العقل البشري الذي لا تستطيع عملياته سوى تفسير الكون *world* فقط وليس نقله بكل صورته الحقيقية الواقعية. ومن رأى كَنت أن تلك العمليات العقلية تكمن تماما في الفهم الإنساني إلى الحد الذي أصبحت تشكل معه أساسا للفلسفة. ومن هنا فإن الفلسفة يجب أن تشغل نفسها لا بالبحث المضلل عن «الحقيقة» وإنما بتلك الانتظامات العميقة - أو الحقائق المسبقة التي تُكوّن الفهم الإنساني.

وليس من الصعب علينا تبين التوازي بين كل من الفكر الكَنتي ونظرية البنائية بالشكل الذي يقدمها به جوناثان كولر Jonathan Culler فكلاهما تنبت أصوله من الطلاق الشكى بين العقل والحقيقة التي ينشد العقل فهمها. ومن وجهة نظر البنائية فقد أوضح اللغوى فرديناند دي سوسير Ferdinand de Saussure ذلك الفصل تماما: فهو يرى أن معرفتنا بالكون معقدة ومتداخلة الشكل، وأن اللغة هي التي تحدد حال المعرفة تلك^(٥)، لأن اللغة هي التي تمثل تلك الحالة من المعرفة. كما أن اصرار

(٥) أخذ سوسير بتعريف اللغة على أنها نظام من الاشارات وأن هذه الاشارات ليست سوى أصوات تصدر من الإنسان نفسه ولا تكون بذات قيمة إلا إذا كان صدورها للتعبير عن فكرة أو لتوصيل هذه الفكرة. ويسلم سوسير أيضا بأعتباطية الاشارة واعتباطها على التواطؤ العرفي. (المترجم).

دي سوسير De saussure على الطابع العرفي للرمز هو الذي أدى الى الاستغناء عن الرابطة الطبيعية التي يتبناها المعنى العام كى يتسنى له الوجود في المنطقة ما بين الكلمة والشيء نفسه . ومن رأى دي سوسير ان المعاني ترتبط بنظام من العلاقات والاختلافات هو الذي يحدد كلا من عاداتنا الفكرية والادراكية . وبغض النظر عن ان اللغة تشكل النافذة التي نطل منها على الحقيقة (أو بتعبير آخر) وبصرف النظر عن أن اللغة مرآة عاكسة أمينه ، فهي تحمل معها شبكة شاملة ومعقدة من الدلالات الثابتة المستقرة .

ومن رأى دي سوسير أيضا أن معرفتنا للأشياء إنما تبنيتها بطريقة غير حسية منظومات من الأكواد^(٦) والأعراف التي نستطيع بها وحدها فقط تصنيف وتنظيم سيل التجارب المشوش . ولا يمكن الوصول الى المعرفة إلا عن طريق اللغة ومنظومات التمثيل الأخرى ذات الصلة بالموضوع ، لأن السواقع reality إنما يُنَحَتُ بطرق مختلفة طبقا لانسياط التماثل والاختلاف المتشعبة التي تتوفر لمختلف اللغات . وهذه القرابة الأساسية بين الفكر والمعنى (وهو الموضوع الذي اعتنقه وتبناه كل من ساير Sapir وهورف Whorf اللغويان الأمريكيان) هي نقطة البداية التي تنطلق منها النظرية البنائية .

ومع ذلك فإن ذلك التبصر الافتتاحي يمكن الرد عليه بطرق عدة . فهذا كولر يقدم رد كئط مثالا على ذلك اذ يحاول كئط من خلال هذا الرد

(٦) المقصود بالأكواد هو النظام الشفري (المترجم) .

وضع مذهب الشك في موضع حرج من خلال أصراره على خلق معيارى للقارىء أو ما يطلق عليه اسم العادات المؤكدة للذات . هذا يعني ان كولر انها يبحث عن نظرية عامة (أساسيات) للقراءة يمكن ان تضم وتشمل مختلف الوسائل التي نمتلكها حتى يتسنى لنا الخروج بمعنى من النص الادبي . ومن هنا تكون مسألة القرابة هذه مقيدة باللجوء الى القارىء كنوع من اعتدال الوجود والى عقل يمتلك مستلزم الذكاء ثم الى الأكواد ذات الصلة بالموضوع والخاصة بالعرف الثقافي . ويستطرد كولر في مناقشته للقضية قائلاً : ان المرء ينبغي ان يكون لديه إحساس ووعي ، مهما كانا غير محددين ، بالاتجاه الذي يقرأ فيه (كولر في العام ١٩٧٥ صفحة ١٦٣) . أما التفسير فهو البحث عن النظام والاتساق والوضوح بين انماط المعنى المتشعبة التي ييوج بها النص للقارىء المناسب الكفوء الحاذق . ومن هنا يتمثل دور عالم أساسيات النظرية البنائية في تفسير الطريقة التي تلعب بها تلك الأعراف القوية أدوارها مع بعضها البعض الأخر من ناحية ، ومحاولة رسم خط من ناحية أخرى بين الابداع من جانب والتباينات «الحاذقة» لاستجابة القارىء أو ان شئت فقل الاستجابة الصحيحة أو الحقيقية من جانب القارىء نفسه .

والسدي ينادي به كولر باسم البنائية ما هو إلا مزيد من الاقتراب المنهجي من ذلك النوع من النقد الذي كان مذهباً ثابتاً من المذاهب الاكاديمية المسلّم بها . ومن هذا المنطلق يتمثل فضل نظرية كولر في سهولة استيعابها لكل أنواع الأمثلة التي أوردها نقاد «ما قبل البنائية»

الذين أنكبوا مصادفة على تفسير تلك الاعراف التي كانت تدور بخلد كولر. كما تفسح نظرية كولر العنامة في الكتابة والخلق الأدبي مجالاً للتبصرات المختلفة المتباينة التي أمكن الوصول إليها من قبل بدون استعمال ميزة هذه النظرية المنظمة. وينساب كل ذلك بطريقة منطقية من القياس النذري أجراه كولر على نظرية شومسكي في علم اللغة، التي تنادي بأن توضيح نظام القواعد المعقد وكذلك التحولات التي تكمن وراء السياق القواعدي، لا تعني بطبيعة الحال الادعاء بأية معرفة واعية بذلك النظام من جانب المتكلم نفسه، لأن «الخلق» والكفاية اللغوية، كما يسميهما شومسكي ضمنيان ولا شعوريان إلا عندما يبرزان إلى دائرة الضوء عن طريق النشاط المتخصص الذي ينفرد به اللغوي. «والموضوع المتعالي» (أوركيزة الذكاء) في فلسفة كنط إنما يستطيع بالمثل أيضاً ممارسة قواه المسبقة دون أن يدري عن ذلك شيئاً في قليل أو كثير.

ويتبنى كولر الموقف نفسه من النقاد الذين أثمرت نظريتهم الفطرية بما لا يدع مجالاً للشك، لكنها تفتقر إلى نظرية تنظيمية أكبر تستجيب لذلك استجابة حقيقية. وجاءت معالجة كولر للمقطوعة التي اقتطفها من كتاب وليم امبسون William Empson (سبعة أشكال للغموض) صورة طبق الأصل لما يراه كولر على أنه مضامين بنائية مُدْرَكَةٌ. القصيدة، محل البحث (راجع امبسون ١٩٦١ ص ٢٣) ما هي إلا ترجمة آرثر ويلي Arthur Waley لقصاصة تضم بيتين من اللغة الصينية :

Swiftly the years, beyond recall.

Solemn the Stillness of this spring morning.

وترجمتها :

السنون سراعاً فيها وراء التذكر.

الصمت الكثيب لهذا الصباح الربيعي .

يسوق كولر ملاحظة حول الكيفية التي نستطيع بها قراءة امبسون واستجلاء «مقابلات الربط» (وبخاصة تقابل المقاييس الزمنية) التي تعطي هذين البيتين تأثيرهما. وهذا يؤيد دعوى كولر بأن المرء عندما «يفسر قصيدة، إنما يبحث عن أشياء يمكن وضعها على محور دلالي أو موضوعي في تقابل مع بعضها البعض» (كولر ١٩٧٥ ص ١٢٦). وهذه الاستراتيجيات^(٧) تنبع من رغبة القارئ في الوصول بأهمية أو قيمة النص إلى أكبر حد ممكن عن طريق اكتشافه للأنماط المتشعبة لمعنى النص. وهذا يعني أن القراءة «الحاذقة» هي تلك القراءة التي تكشف عن الفطنة اللازمة لادراك مثل هذه المعاني فضلاً أيضاً عن الاحساس الجيد السلازم لتصنيف تلك المعاني وتمييزها عن الأنماط الأخرى قليلة الصلة بالموضوع. ويحتكم كولر في فكرته عن «الاتصال بالموضوع» إلى الحكم الجماعي الذي يبدأ بالتولد من خلال الفرد نفسه، ذلك الحكم الذي يُفترض بأنه يكمن وراء عمليات الاستجابة المثقفة. والبنائية في تركيزها على السمات الفارقة والتقابلات ذوات المعنى تصبح بدورها

(٧) المقصود بالاستراتيجيات هنا هو براعة التخطيط والتنفيذ بموضوع ما (المترجم).

امتدادا طبيعيا أو نظرية تُقَنَّ كل ما يكون صحيحا ومناسبا لقراءة النص .

لم يخض كولر معركة حقيقية ضد أولئك الذين كانوا بين النقاد «القدامى» الجدد ثم راحوا يتكلمون عن استعمال التهكم أو التناقض الظاهري أو (مثل امبسون يرتكزون على نظرية تقابل الربط التي تخدم وجوده، من وجهة النظر البنائية، في تقديم المزيد من التفسير بقوة تقابل الربط الاليجائية نفسها) . وقد لا تكون هذه التراكيب أو البنائيات موجودة «هناك» في النص من الناحية الموضوعية ولكنها (كما هو مفترض) تعطى القراءة عرفا أساسيا وقويا هو الذي يسمح بإبعاد أصالة هذه البنائيات عن مكان الشك الخطيرة، ولذلك فنحن نجد ان نظرية كولر تقوم على دعوى مزدوجة مسبقة أو تنظيمية للمعرفة . لأن نظرية كولر تفترض مسبقا وجود نشاط قرائى يكمن في بعض أكواد الفهم المُطَبَّعة تطبيعا عميقا من ناحية، كما تفترض النظرية نفسها أيضا من ناحية أخرى أن النصوص ينبغي أن تقدم دليلا كافيا على تماسكها على أقل تقدير - من ناحية الخصائص التقابلية أو البنائية - وبذلك يصبح لهذا النشاط مرتكزاته الفكرية الخاصة .

هل هو ناقد جديد في البنائية؟

الواقع ان معادلة كولر الضمنية بين كل من «البنية» و «الحلق» و «الكفاية» ما هي إلا نوع من أنواع الخدع التفسيرية التي تشهر التفكيكية

ضدها سلاح التحدي، إذ أن هذه المعادلة تسمح لمفهوم البنائية أن يتسود الفكر وسيطر عليه تماما وبذلك يتخذ ذلك المفهوم شكلا من أشكسال الموضوعية ذاتية الدعم التي تستعصى على التفكير النقدي. واستنادا الى كل هذه الخصائص والشروط استطاعت البنائية ان تؤكد بأن وجودها لا يشكل أى نوع من التهديد على المسرح الاكاديمي. وهي لا تبدو تهديدا كما قال بعض النقاد التقليديين - ذات مرة - إلا من خلال تزميتها «العلمي» ونزوعها الذوقي إلى التجريد. وقد جر النقد الامريكي الجديد على نفسه ذلك النوع من العداء الذي ينظر أصحابه إلى الأسس البلاغية مثل «التهكم» و «التناقض الظاهري» و «التوتر» على أنها أجزاء من آلات التجريد الوحشية. ولكن سرعان ما اتضح ان النقاد الجدد، اذا ما جردناهم من رغبتهم في مَنطَقَة الشعر وقصره على النظام المنطقي إنما ينكبون على الحفاظ على وحدة الشعر وتفردة بعزله ليصبح داخل أبعاد بلاغتهم المنتقاء. والقصيدة كأيقونة شفوية - وأنا هنا استعمل عبارة وليام ك. ويمزت - أصبحت نقطة حشد لنقد مُكرّسٍ للذاتية المتميزة للغة الشعر.

وإذا كان النظام أو البنية قد برزا في الفكر النقدي الجديد فإن الهدف من ذلك لم يكن عرض وبسط أسس المعنى الشعرى - منطق الشذوذ المنطقي - وإنما بناء نقد جديد قادر على درء أخطار محاولات البسط تلك. وجاءت النظرية النقدية الجديدة منطقية وواضحة الى حد كبير من ناحية الحجج والبراهين غير أنها احتفظت ببون شاسع بين منهجها من ناحية

وبين الإعمالات المنظمة المختلفة للغة الشعر من الناحية الأخرى. وقد أبقت الأسس التي يقوم عليها السلوك التفسيري على تلك المسافة التي وصل بها ويمزّت فيلسوف الحركة المتتقى، إلى أبعد حد ممكن في إطار هذه النظرية (راجع ويمزّت في العام ١٩٥٤). وجاءت أبشع الهجمات وأشدها على «بدعة إعادة السبك»، تلك الفكرة التي تقول بأن المعنى الشعري يمكن ترجمته إلى أى نوع من أنواع المعاني الثرية المساوية له. وخلاصة القول، أن القصيدة الشعرية إنما هي شيء مقدس إلى أبعد الحدود وتحتاج ذاتيتها إلى الاحترام اللائق بها لأن هناك فرقاً بين القصيدة وبين اللغة التي يستعملها النقاد لوصف تلك القصيدة نفسها.

وسرعان ما صمد برنامج النقد الجدد وتحول إلى نظام بارز يُدرّس بالفعل ضمن دراسة الأدب. وأنهى النقد الجديد خلافاته، كما وفق بين برنامجيه من ناحية وبين عقيدة ينذر أن تتحدى خصائص المنطق من الناحية الأخرى. وهذا يَصْلُقُ تماماً على البنائية في بداية أيامها وبخاصة من ناحية شكلها العلمى. وتكشف الحجج والأدلة التي يسوقها كولر مدى سهولة المظهر البنائى الخادع الذي يمكن خلعه على بعض استراتيجيات القراءة التي تتشابه أصلاً مع قراءات ذلك النقد الجديد «القديم». والكتابات الأكاديمية لا تخشى النقد العلمى، في قليل أو كثير. مهما ازدادت مزاعمه الكاسحة. لأن مثل هذا النقد إنما ييثر بتعرف النص تعرفاً ذاتياً على قدر كبير من النظام. ومثل هذا النشاط لا

يمكن إلا أن يُسمح له باحتلال المكان اللائق به بين النظريات الكثيرة البديلة ، كما يجب أن نثق به أيضا في إرسائه حدوده النظرية .

رولاند بارت Roland barthes

هكذا نجد أن نظرية كولر عن القراءة تتفق مع واحد من أقوى شطحات الفكر البنائي غير المألوفة . وبارت شأنه في ذلك أيضا شأن بعض الكتاب الآخرين كانوا يهدفون بكتاباتهم الى معالجة النص معالجة علمية كاملة على أساس من نظرية دي سوسير في علم اللغة وعلى أساس أيضا من نظرية الانثربولوجيا البنائية التي وضعها كلود ليفي شتراوس Claude Levi Strauss . وقد برزت تلك المطامح نتيجة لكلام البنائين واسع الانتشار عن النقد بأنه هو «ما وراء اللغة» metalanguage الذي ينظم الأكواد والأعراف في جميع النصوص الأدبية (الموجود منها والمحتمل) . ومن هنا تولدت الجهود المختلفة المتباينة التي تهدف إلى إرساء «قواعد» عالمية للقَصّ الروائي ، جنبا إلى جنب مع دراسة رموز الأساليب الأدبية تأسيسا على الملامح السائدة في لغة هذه الأساليب . وهذا الرأي الذي يرى البنائية على أنها شكل من أشكال التسود أو الكلام الأكاديمي التحليلي عن اللغة يرفع لواءه بارت في كتابه عناصر السيميولوجية^(٨) (١٩٦٧) Elements of semiology ، حيث يرى

(٨) يعتمد بارت في هذا الكتاب إلى تحليل الكتابة في ضوء علم الاشارات سيرا على درب سوسير ولكن الكتاب يتناول أيضا تداخل هذا العلم مع البنائية . وقد تطرق بارت في الكتاب أيضا =

بارت أن اللغة الطبيعية بما في ذلك أيضا المعنى «الضمني» إنما تخضع أيضا لوصف ما وراء اللغة الذي يعمل أيضا على أسس علمية موفرا بذلك «نظاما - ثانويا» من مستويات الفهم . ومن الواضح أيضا في رأي بارت أن علم السيميولوجية يجب أن يكون مثل «ما وراء اللغة» لأنه عندما يكون من «مستوى النظام الثانوي» يقوم بدور اللغة الأولى (أو ما يسمى اللغة - الجسم) وهو النظام قيد البحث الذي ننعم فيه النظر، زد على ذلك أيضا أن النظام هو الذي «نعبر عنه بالمدلول من خلال ما وراء اللغة في السيميولوجية» (بارت في العام ١٩٦٧ ص ٩٢) . ويصل بنا هذا التفسير الملتوى إلى تصديق أن النظرية البنائية قادرة على تسود وتفسر كل تباينات واختلافات اللغة والثقافة .

وهذا بحد ذاته يشكل واحدة من طرق تأويل نص بارت، بمعنى أن ذلك ما هو إلا قراءة تجعل النص يتوافق مع أفكار النظرية البنائية المسلم بها . وبرغم ذلك هناك الكثير من الدلائل والعلامات التي تفيد بأن بارت نفسه لم يكن راضيا ولا مقتنعا بمثل هذا البرنامج القاسي المصغر . وإذا كانت الدلالة هي التي تُنشئ نشاطا ذا نظام ثانوي يكشف عن الانظمة الضمنية للغة الطبيعية ، فلماذا إذاً يعز على الدلالة القيام بمزيد

إلى أنظمة الملابس والمأكول والمشرب من منظور أن السيميولوجية تتجلى أيضا في مثل هذه المنظومات . وبذلك يكون بارت قد تطرق إلى تفسير الظاهرة الاجتماعية على اختلاف أنواعها سواء كان التعبير عن هذه الظواهر لفظي أو غير لفظي (المترجم) .

من العمليات على مستوى تحليلي أكبر؟ وليس هناك من حيث المبدأ ما يمنع «ما وراء اللغة» أن يصبح بدوره «لغة - جسد» لـ «ما وراء لغة» جديد، وهذا يمكن أن يكون حال الدلالة لو أنها «تكلم بها» علم جديد (المرجع السابق ص ٩٣).

وبارت على يقين تام بتلك الأخطار والأوهام التي تنطوي عليها نظرية تزعم أن لها الكلمة الفاصلة والأخيرة في القوة التفسيرية . وقد يبدو عالم السيميائية وكأنه يمارس «المهمة الموضوعية التي يقوم بها كاسر الشفرة» في عالم يخفي «المعاني أو يُطَبِّعُها» في إطار ثقافته السائدة .

ولكن مثل هذه الموضوعية الواضحة تصبح ممكنة فقط ان توفرت لها عادة فكرية تنسى أو تَقْمَعُ عن طيب خاطر حالتها الخاصة المؤقتة التي تكون عليها . ولكن إيقاف مثل هذه العملية بطريق استلهاام الدعوى المطلقة الى الحقيقة ما هو إلا «أسلوب» غريب يفرضه على أعمق مضامين الفكر البنائي . ولم توجد بعد النظرية النهائية ولا «ما وراء اللغة» الذي يستطيع رسم حد فاصل وقاطع بين العمليات التي يقوم بها من ناحية وبين اللغة التي يعمل عليها من الناحية الأخرى . ويجب أن تقرأ السيميائية وتتعرف بأن المصطلحات والمفاهيم التي تستخدمها إنما تكون مرتبطة دوما بعملية التعبير التي تقوم هي بتحليلها . ومن هنا جاء إصرار بارت على أن البنائية ما هي إلا «نشاط» بمعنى أنها قراءة غير محددة قابلة للتعديل ، أكثر منها «نظرية» تقتنع بمنطقها الصحيح الخاص بها .

ومنذ البداية كان بارت على علم ووعى بالمشاكل والتناقضات التي تكتنف عملية تنقية نظرية البنائية دون إدخال أو إقحام التلميحات الفجة لنظرية البنائية ضمن هذه العملية. وقد يكون تسجيل بارت في سجل التفكيكية عملاً مضللاً إذ أنه كان يتملص من أى موقف من المواقف النظرية. كما كان بارت أيضاً صاحب أسلوب ألمعي (برغم عصيانه وتمرده في بعض الأحيان) فضلاً عن أنه كان مُنظراً على درجة كبيرة من الأصالة. وجاءت كتاباته واعية ومدركة للحد، بل وللنقطة التي يصبح الأسلوب عندها مسبراً أميناً لإمكاناته الذاتية، الأمر الذي يؤدي في معظم الأحيان إلى تقديم التبصرات النظرية والايحاء بها، ولكنه كان سرعان ما يرفض تلك التبصرات أيضاً من خلال تعارضها مع أية نظرية من النظريات الثابتة المستقرة. ونجد ضمن نصوصه الأخيرة حواراً لأمع البنائية فحسب وإنما مع كل من دريدا و جاك لاكان Jacques lacan وبعض المفكرين الآخرين الذين جاءوا بعد البنائية ويقر بارت بتأثيرهم ويعترف به ولكنه يحتفظ به على بعد مسافة وقائية محددة. ويظل بارت، كما كان دوماً، سريع التأثر بمباهج النظام والنظرية وسحر البنائية القديم باعتبار كل ذلك نظاماً مُجمّعاً للفكر. ولكن بارت ينظر إلى كل ذلك الآن من منظور أنه صور ذهنية «خيالية» تعرضها الرغبة على كل من سطح النص متعدد الأشكال واللغة والثقافة أيضاً ويرى بارت أن حلم الوضوح الكامل كما هو الحال في البنية بمعناها «ما وراء اللغة» إنما يتسبب وينتمي إلى مرحلة من التفكير أصابها عمى ذاتي من جراء استعارتها المفاهيمية، إذ تجد عنصر اللعب البلاغي موجوداً هنا وهناك. وإذا كان بإمكاننا

تجاهل آثار هذه النظرية على الفكر النقدي فإن هذه الآثار نفسها لا يححوها «علم» المعنى البنائي .

ويتناول بارت هذا الموقف المتكافئ الذي يتخذه من كل من اللغة والبنية ، باعتباره موضوعاً من الموضوعات المتناثرة التي تناولها في «سيرته الذاتية» التي ترجمت إلى الإنجليزية في العام ١٩٧٧ . وقد يكون من سوء القصد والنية أن نتعرض لمثل هذا العمل ونحن نعلن أو نذيع ، - شأننا شأن بارت نفسه - «وفاة المؤلف» مهرباً مبتغى من اللاموضوعية . subjectivity ولكن القارىء سرعان ما ينبّه إلى أن بارت لا يمكن الإمساك به - من قبل أى إنسان آخر باستثنائه هو نفسه فقط - إذا ما نحينا دفاعاته النصوصية جانباً . فهو دائماً عنيف سلفاً مع «المحاضر المرائى» الذي يفكر في اصطلياده عن طريق الصيغ المبسطة لأسلوبه وطريقته في التفكير . ونجد ضمن مذكرات بارت مثلاً شديد الوضوح لطالب أمريكي (أو موضوعي ، أو من المولعين بالنقاش : فأنا لا أعرف كنهه) أخذ اللاموضوعية «والمزجية» على أنها الشيء نفسه : بمعنى أنها تعنيان جودة الحديث عن الذات . يقول بارت معلقاً على ذلك أن الطالب كان ضحية للثنائي القديم ، للجذر القديم المكون من : اللاموضوعية والموضوعية ومع ذلك فإن الموضوع يضع نفسه في مكان آخر اليوم ، كما أن تستطيع العودة إلى مكان آخر على اللولب : وهي مفككة ، ومجزأة ومتغيرة الاتجاه وبلا مرساة : ولماذا لا أتكلم عن «نفسى» طالما أن تلك «الياء» لم تعد بعد هي الذات ؟ (بارت في العام ١٩٦٧ ص ١٦٨) .

والواقع أن ما يقدمه بارت عن طريق السيرة ما هو إلا بعض الأفكار والتأملات الرشيقة عن تجربة الكتابة وعن ازدواجيات اللغة وعدم قابلية طبيعة النص للاختصار أو التلخيص بعد استعمال اللغة «والكتابة» فيه . وهو مثل المحتال الذي يدفع بالغيبة (أو المتغير Shifter كما يصفه بارت مستعيرا المصطلح نفسه من رومان ياكوبسون Roman Jakobson) عندما يكتب دائما بطريقة السرد باستعمال المفرد الغائب، مخاطبا بذلك مختلف موضوعات إهتمامه الاستحواذي المفرط بطريقة انفصالية تبعث على السخرية والغیظ . كما أن عبارة الكتاب المقتبسة إنها توحى «بأن الكتاب ينبغي أن ننظر إليه ونفهمه كما لو كان حديثا على لسان أحد الشخصيات في رواية طويلة» .

ولا يقلل بارت فحسب من شأن الأعراف الطبيعية للغة ولكنه يقلل أيضا من تلك النظريات (ومن بينها نظريته) التي تدعي بأنها تسودت أعمالها . وها هو «البنائي» في مطلعهُ يُستدعى من جديد ليعلل بتلك الذات الثانية سعيه وراء النظام والنظرية، ويرغم أن ذلك السعى وهمي فهو لا يزال مصدرا كبيرا من مصادر سروره وانشراحه . ثم يتحول الحوار الفردي إلى نوع ساخر من أنواع تقديم الخلاصة مُفرَّغَةً في قالب السؤال والجواب حيث يقول :

أنت تحتفظ بفكرة ما وراء اللغة، ولكنك تحفظ تلك الفكرة ضمن الفئة التي تبقى في مستودع الصور الذهنية . وهذا يحدد ذاته عملية

مستمرة في عملك : إنك تستعمل لغويات مستعارة ، أو بمعنى آخر علم لغة استعاري وهذه المفاهيم تشكل مجازات واستعارات ، أى أنها تكون لغة ثانية يتحول تجريدها إلى اغراض قصصية روائية . . . بل ان المعنى نفسه عندما تراقبه وهو يعمل ويؤدى وظيفته ، إنما تفعل ذلك بنفس اللهو الصبياني الذي يصيب مشتريا لا يسأم أبدا من سحب مفتاح آلة من الآلات التي اشتراها (المرجع السابق ص ١٢٤) .

وهذا يخدع ويضلل الحركة الفكرية التي يحاول بارت بها « تفكيك » أفكاره الخاصة واعادتها إلى بُعد نصوصى يستجلى لين وجهود اللعبة اللغوية الخالصة .

وهذا الجانب من بارت هو النقطة التي تبدأ عندها التفكيكية في هز وزلزلة مشروع البنائية . وقد مرّ عليها النقاد مرورا عابرا هادئا اذ أنهم كانوا يتوقون إلى استثناس البنائية عن طريق تقديم البنائية نفسها على أنها منهج يشطع في دعواه في بعض الأحيان ولكنه في أساسه يقبل التصالح مع استعمالات الذوق العام . وينظر الناس إلى المبالغات الواضحة التي وردت مؤخرا في كتابات بارت على أنها استطرادات نزوية لا ضرر منها وبخاصة عندما تكون من ناقد كان بحاجة إلى شكل من أشكال الهرب « الإبداعي » وأنها من المقتضيات الملحة والعاجلة لنظرية على درجة عالية من القوة . وهذا الموقف الذي يُعدُّ سمة أساسية من سمات النقد « الانجليزي - الأمريكي » هو الذي يرسم خطا واضحا ومحددا بين نظام التفكير في النصوص من ناحية ونشاط الكتابة الذي من المفروض لذلك

النظام أن يستنكره أو يتجاهله في الأداء من الناحية الأخرى. والنقد باعتباره «أسلوباً يقبل المساءلة» (كما يقول جيفري هارتمان Geoffrey Hartman) يجعل هذه الفكرة تشق طريقها مباشرة وسط المعطيات والفرضيات العميقة التي تنطوي عليها المناقشات الأكاديمية. بل إن هذه الفكرة التي سأقدم الدليل عليها، هي من الشطحات الأساسية المزلزلة التي أتى بها الفكر التفكيكي، كما أن القراءة الواعية المتأنية لبارت توصلنا إلى المدى الذي لم يتوقف عنده تحوير المفاهيم النقدية أو الغائها من قبل نشاط كتابات الوعي الذاتي.

ويقف ضد هذه الحركة النصوصية textual المتقلبة أولئك الذين لا يجدون أية صلة أو علاقة بين «البنائي» بارت من ناحية وبين الكلام المنمق شديد التأنق والتعصب الذي أورده في كتاباته التي جاءت بعد ذلك من ناحية أخرى. وفيليب ثودي Philip Thody واحداً من هؤلاء المعارضين الذي أطلق على كتابه الذي ألفه عن بارت عنواناً هو «تقويم محافظ». ويقدم فيليب ثودي بارت بوصفه مفكراً موهوباً خطّاءً، يزخر بالافكار الجيدة ولكنه سرعان ما يتملص عند أي منعطف حرج (ثودي في العام ١٩٧٧). أضف إلى ذلك أن ثودي مقتنع بأن وراء تلك الأعمال الملتهبة إنسياً تقف بنية من المعطيات والفرضيات لا تختلف كثيراً عن معطيات أو فرضيات ذلك النقد القديم الجديد. زد على ذلك أيضاً أن بارت هو من ناحية واحداً من المؤدين المهرة الذين يخطفون الأبصار بأدائهم أو إن شئت فقل: إنه يتسود التذرع اللفظي والكلامي،

بالإضافة إلى أنه على الجانب الآخر مفكر منهجي أمين مهندس على الطريقة الباريسية الحديثة . ويمكن رد «تكتيكات» هذا المفكر التخريبية إلى هيامه الجامع بالتناقض الظاهري الذي يخفي وراءه التزاما بالنظام والاصولية .

والواضح ان قراءة ثودي الاستعواضية إنها تهدف إلى أن تجعل لبارت معنى لدى المستهلكين البريطانيين ذوى العقول المحافظة . كما تتضافر نعمته المخادعة التي لا معنى لها مع ذلك الموقف الذي يدق فيه اسفيننا أملسا بين السوجه المقبول لنظرية البنائية وبين مضامينها الراديكالية الأساسية الكثيرة الأخرى . ومن هنا يحىء ضيقه ونفاذ صبره القليل في مواجهة اتجاه التناقض الظاهري الذي يسانده بارت ولكن ثودي ينظر الى ذلك الاتجاه نظرة هامشية كما يرى فيه أيضا احتمال خيانة وتضليل لحملة «إبداعية» قوية ولكنها مكبوتة . وذلك التناقض الظاهري الذي هو بمثابة الجذر من تفكير بارت أو بالأحرى مجرد زينة «للأسلوب» ما هو إلا فكرة ينذر أن نرحب بها . وعلى كل حال فهذا هو مغزى مقتطفات عدة من كتاباته التي تكشف بارت وتعريه وهو يواجه المنطق والمنهج بل الحقائق والحجج الى ما يفوق قدرتها على الاستيعاب والتشرب . وما هي احدي المقتطفات من سيرته المستعارة التي يجعل بارت من ذلك «التكوين الرجعى» فيها مصدرا ودافعا لكل كتاباته اذ يقول :

(الفكرة الشعبية) التي يقولون لها باللاتينية doxa

تَتَكُونُ وَتَكُونُ فَوْقَ التَّحْمَلِ ، ولتحرير نفسى من تلك

الفكرة الشعبية العامة أضع لها عبارة توهم بالتناقض، ثم يفسد ذلك التناقض الظاهري ويصبح تحجراً جديداً يتحول هو الآخر الى «فكرة شعبية جديدة» وهكذا يتعين على أن أنشد المزيد من التناقض الظاهري الجديد. (بارت في العام ١٩٧٧ ص ٧١).

ويعكس موقف ثودي اعتقاداً مفاده أن التناقض الظاهري وأمثاله من أشكال الفكر الأخرى إنما تنتمي جميعاً إلى نطاق اللغة «الأدبية» ولا تستطيع أن تلعب سوى دور هامشي فقط أو إن شئت فقل: دوراً ذاتياً فقط في النقد. وهذا هو الحد الفاصل نفسه الذي يضعه النقد الجدد بين كل من الأدوات الشكلية في الشعر وبين لغة تحليل النص الثري المنطقية.

وقد ظل هذا الحد الفاصل مكشوفاً لغارات النقد الجدد المغامرين وهجماتهم وغزواتهم من حين لآخر وبخاصة الشعراء منهم والكتاب الروائيون الذين كانوا يشعرون بالقلق وعدم الارتياح لذلك النظام الذي كان يعزل بعضاً من كتاباتهم عن البعض الآخر. وأصبحت المسألة أكثر من مجرد «تكتيك» نقدي وحسب. إن ذلك الذي كان ينشره النقد الجديد المتعصب في لغة الشعر لم يكن سوى بنية من شكل ما تفوق العقل البشري وتبرزه ثم تشير في النهاية إلى معنى ديني للقيم نفسها. ويبرز ولتر أونج Walter Ong هذه النقطة بشكل واضح في مقالة بعنوان «العقل والغموض» يسوق فيها حججاً وأدلة على أن هناك علاقة مباشرة

بين تركيز النقاد الجدد من ناحية على «المنطق» الشعري (بكل ما فيه من الأشكال المعادلة للتهكم والتناقض الظاهري الى آخر ذلك من الاشكال) فضلا عن تركيزهم من الناحية الأخرى أيضا على ولائهم العام للقصيدة المسيحية: إلى أقصى نقطة يصل إليها مسار العقل، أو ان شئت فقل جوهر الشعر نفسه . . . ويصبح عندها على اتصال وثيق بقلب القصيدة المسيحية (أونج في العام ١٩٦٢ ص ٩٠). وقد توصل ب. بلاك مور B.Blackmur الى نتيجة أخرى مشابهة عندما كان يناقش دور «القياس» في الشعر: أى الطريقة التي يمكن بها للقصاص أن تعتمد على الانحاء والتلميح بصراعات وتوترات الوجود بدلا من التصريح بها: «والقياس وحده هو الذي تكمن فيه النقائص المتناهية. كما أن ادراكا مشابها هو الذي حدا بالقديس أوغسطين Saint Augustine الى القول: بأن كل قصيدة إنما تحتوى على شيء من المادة الالهية». (بلاك مور في العام ١٩٦٧ ص ٤٢ - ٣). ومن هنا تصبح حتمية احترام النقد لعقوبات اللغة الشعرية العجيبة واقتصار عمليات تلك اللغة على مجال العبارة الثرية المستقلة مسألة من مسائل الالتزام العقدي العميق. والخلط بين الأمرين معناه انهيار الوعي المنظم الذي يسعى ويناضل من أجل الحفاظ على «الغموض» الأصل للتحقيقة الشعرية.

وهكذا أصبحت وحدة الشعر وتفردة لا مجرد قضية في علم الجمال وحسب وإنما نقطة لاختبار الإيمان بالنسبة للعقل الإنساني . . . ومن وراء البلاغة النقدية الجديدة التي تقوم على التهكم والتناقض الظاهري تقف

«ميتافيزيقا» اللغة بكاملها التي لا تنفصل فيها دعاوي الشعر والدين عن الحقيقة بعضها عن بعض . وكان هناك في الوقت ذاته أيضا أولئك الذين ساروا على درب ذلك النظام الفكري من حيث المبدأ ولكنهم اكتشفوا أن ذلك أمر صعب، إن لم يكن مستحيلا، من ناحية التطبيق . وكان آلين تيت Allen Tate على سبيل المثال من بين أتباع العقيدة النقدية الأساسية الجديدة التي تقول بأن: «التوتر» الشعري و«التناقض الظاهري» كانا السمتين المميزتين لمعرفة أسمى من العقل ويرتبطان بيقائن الإيمان الراسخة . ومع ذلك فقد كتب آلين تيت أيضا عن التوتر الذي لا يُحتمل «الذي يفرض نفسه على العقل الناقد بحكم طبيعة «موضعه الوسيط» بين كل من الخيال والفلسفة (تيت في العام ١٩٥٣ ص ١١١) . ويبدو أن آلين تيت، شأنه شأن بلاك مور في لحظات تأمله، كان يقاتل ضد «برتوكولات» العقيدة النقدية الجديدة ويكافحها كما كان يخاطر أيضا - ولو بوهن شديد - بالدخول الى ميدان جديد . ولتدبر الجزء التالي الذي اقتبسناه من كتاب بلاك مور الذي عنوانه «الكتاب الأول في الجهل» حيث يقول :

وبقدر ما يشق ويستحيل على الخيال أن يضع نفسه بالكامل داخل أشكال عرفية من أشكال الفن وبقدر ما يتعين عليه الاعتماد على المساعدات التي تأتيه من العقل ومن الأعراف . . . فإن العقل أيضا في تعامله مع الخيال يكون غير كامل ويتعين عليه أيضا أن يعتمد على أعرافه

الخاصة وهو شيء تكويني تماما. (بلا كمور في العام ١٩٦٧ ص ٧٧ - ٨).

وهكذا نجد أن كلا من بلا كمور وتيت كانا يعيان بلا سهولة أو يسر أن لغتي الأدب والنقد إنها تطيعان وتلتزمان بصورة مطلقة بذلك الفصل المساحي الحتمي الذي حددته تلك الأجازة المتعته.

ما وراء النقد الجديد

ازداد ذلك التحدي قوة عندما أعلن الناقد جيفري هارتمان عن انتوائه هو وأمثاله من النقاد الانفصال كلية عن المدرسة النقدية الجديدة والتحرك الى «ما وراء الشكلية». وتوضح الإجابة والردود التي صدرت عن حرس المؤخرة في النقد الجدد من أمثال وليام ك. ويمزت أنهم كانوا يُحْمَلُونَ تلك الحدود الفاصلة بها هو أكثر من القيم الجمالية. اذ حاول ويمزت في مقالة بعنوان: ضرب الهدف Battering the object أن يعيد النقد الأمريكي إلى طريقه السليم وأهدافه الصحيحة. وقد جاء فعل ويمزت دفاعيا نائرا على المدرسة الفكرية الجديدة التي تشكلت في ذاتية الشكل الشعري المتميز وأدعت بأنها تعطي الناقد الأدبي مزيدا من حرية التأمل. وكانت أصول ذلك الفكر ومصادره كامنة في نظرية قارية أصبح ممثلوها الأمريكيون - ومن بينهم كل من بول ديبيان وجي هيلز ميلر - من رواد التفكيكية فيما بعد.

عند هذا الحد نستطيع إثبات وجود شكل مواز من أشكال تحول

الوعي ، ويتمثل في ذلك التحول الذي يؤثر على كل من النشاط البنائي من ناحية والأسس المتينة للنقد الأمريكي الجديد من الناحية الأخرى . وربما كان من الخطأ بطبيعة الحال ان ندفع بذلك التوازي الى آخر ما وصل إليه ، نظرا لأن النظرية البنائية لم يحدث قط أن اتخذت أو اضطلعت بذلك النوع من التعصب الديني الظاهري الذي كانت تسترشد به المدرسة النقدية الجديدة . غير ان هذه النظرية ، كما أوضحت ، كانت عرضة لضغوط الاستثناس المتباينة التي نجحت في ستر واختفاء الكثير من مضامينها وأثارها المزعجة . وما احتكام كولر الى الحكم المعتدل الذي يصدر عن القارئ الحاذق Competent إلا واحده من تلك الاستجابات والضغوط التي كانت تحاول ارساء وتأسيس النظرية النقدية في فلسفة العقل المتعالية . ومع أن معالجة ثودي لبارت أجف وأخشن إلا أنها تشكل جهدا كبيرا في اتجاه عزل كل ما هو مفيد وأصولي وتخصيص كل ما عداه لنطاق الانغماس الاسلوبي الذي لا ضرر منه . وكل من النقد الجديد والبنائية له جانب متعصب ، ذلك الجانب الذي أسلم نفسه كلية للاستعمالات المريحة . يضاف إلى ذلك أن كلاً منهما كان يميل الى توليد معنى القلق والإحباط في العقول الشابة المملوءة بالحياة ، الأمر الذي أدى الى وضع المدرستين أو ان شئت فقل النظريتين موضع التساؤل والشك .

وعندما بدأ النقد الجديد يضعف مصادفة وتنعدم سيطرته على النقاد الأمريكيين بدأ يظهر اهتمام مفاجئ بالافكار الفرنسية النظرية الجديدة .

وقد حدث ذلك في وقت أخضعت البنائية فيه (وبخاصة في نصوص دريدا للدراسات ومقالات راحت تبحث عن المعطيات الخاصة بالبنائية ودعواها الاصولية). وتتضح آثار ذلك التقارب في كتابات جيفري هارتمان وج. هيلز ميلر ومفكرين آخرين ممن أوصلهم دريهم الذي كان «خارج الشكلية» على امتداد مراحل متباينة، الى ما نعرفه الآن موقفاً من مواقف التفكيكية. ففي العام ١٩٧٠ كان لا يزال من الصعب على هارتمان أن يتصور مدى ما يمكن أن يصل إليه ذلك البحث التأمل. فقد كتب هارتمان (في العام ١٩٧٠ ص ١١٣) يقول: تجاوز الشكلية لا يزال أمراً عسيراً أو صعباً بالنسبة لنا، كما أن ذلك التجاوز يتعارض مع طبيعة الفهم اللهم إلا إذا كنا من أتباع هيغل Hegel الذين يؤمنون بالروح المطلقة. وهذه الحيرة التي وقع فيها هارتمان تُعيد الى الأذهان المشاكل التي واجهها كل من بلاكمور وآلين تيت في استغرافاتهما التأملية أما الفرق بينهما وبين هارتمان فيكمن في رفض الأخير لأي التزام نظري من ناحية، وفي ذلك المدى الواسع المتباين من الأفكار التي أدى إليها الجدل والحوار الذي دار من حول البنائية من الناحية الأخرى.

ونستطيع الوقوف على تلك الحريات المكتشفة الجديدة في المقال الذي كتبه هارتمان عن ميلتون Milton ذلك المقال الذي يتحمس لقطع صلته بكل معطيات النقد الجديد عن اللغة وعن الأسلوب وعن مكان النظرية النقدية نفسها (راجع آدم على العشب مع بلسامون Balsamun هارتمان في العام ١٩٧٠). وما مسألة حتمية اختيار ميلتون ميدانا للقتال إلا دليلاً

آخِر على ذلك التحدي الذي واجه الفكر النقدي الجديد. وقد سار النقاد الجدد على درب اليوت Eliot نفسه في استعماله «لمشكلة أسلوب جون ميلتون» غطاء يسترون به إستيائهم من نظره في السياسة والدين. وهنا ينبري هارتمان لاسقاط ذلك الإجماع الكلي القوي، فهو لا يدافع عن أسلوب ميلتون وحسب وإنما يدافع أيضا عن حرية الناقد في أن يكون له أسلوبه الرصين «المشول» حتى يتسنى له مواجهة ما يتلقى من آراء. و هارتمان عندما يفعل ذلك إنما يبدأ «تقليدا تأويليا وتفسيريا مغامرا الى حد بعيد، حتى وإن أدى ذلك ولو مؤقتا إلى توسيع شُقة الخلاف بين كل من النقد والتفسير»، و «النقد» بالنسبة لهارتمان إنما يعنى شكلا من أشكال المنهج يقوم على النظام وإنكار الذات ومحافظ على مسافة السلامة بين كل من النص الأدبي والكلام discourse الذي يسعى إلى فهم ذلك النص نفسه. ومن ناحية أخرى فإن هذا التقليد «التأويلي التفسيري» يأخذ بعين الاعتبار الغاز المفسر ومُحَيِّراته عندما «يُدخلها» إلى مجال مصطلحات الاستجابة القوية الكاملة.

لما «مُشولية» الأسلوب فتتمثل في وعيه بالتعديلات المؤقتة المستمرة التي يتعين على الناقد القيام بها فيما بين النظرية والنص. وهكذا يجيء مثل هذا الأسلوب ليتعرف سلفا أي نوع كائن من كان من النظريات المعوقة بشكل يزيد عن الحد.

ويؤكد هارتمان شأنه في ذلك شأن بارت على حرية الناقد في استغلال الأسلوب الذي ينشط الى تحوير طبيعة الفكر التفسيري واستطلاعها.

وهذا بحد ذاته يشكل ابتعادا تاما عن لياقة لغة النقد وذوقها اللذان تم الحفاظ عليهما في أعقاب اليوت، الذي عُرِفَ «الناقد الصحيح» بأنه ذلك الرجل الذي استطاع استعراض الذكاء نفسه وهو يعمل بسرعة في تحليل الاحساس وصولا الى أساسه ثم تحديده، وهذا يثبت ويؤكد أن النظرية بقدر ما هي صادقة وحقيقية بقدر ما هي بالقطع أيضا مسألة تحديد وإقامة بناء منظم على معطيات الإدراك المباشرة. ويرفض كل من بارت و هارتمان تسييس الحدود رفضا كليا بين كل من الأدب والمنهج. وبينما نجد اليوت يقترح حركة فكرية منظمة أو مستنيرة ابتداء من الإدراك إلى النظرية، نجد النقاد الآخرين يكتشفون ضراعا وتناقضا يعجزهم عن الحركة أو الهرب تماما. ويشمل ذلك التناقض في النص نفسه أو بالأحرى في جوانب المعرفة المتناوبة المتعاقبة والخيال الجامع الممتع.

وهذه هي التفكيكية في أحد أشكالها: إنها محاولة مستميتة ومتعمدة لتغليب مصادر الأسلوب التفسيري على أي عرف متصلب ومتعنت من أعراف المنهج أو اللغة. وقد برزت التفكيكية كما رأينا من خلال اصطدام فكر ما بعد البنائية بالذات بالنقد الأمريكي الجديد الذي يكشف بالفعل عن أعراض التوتر الداخلي والشك الذاتي. غير أن التفكيكية لها جانب أكثر وأشد جدلا ينبع من دوافع استبيانية مماثلة ولكنه يوجه تلك الدوافع صوب هدف مختلف. ويرغم أن قراءات التفكيكية تشكك في كل من المنهج والنظام فإن هذه القراءات بحد ذاتها تقوم على حجج صارمة وقاطعة كما تبعد عن لغة هارتمان الفتانة بعد هارتمان نفسه عن

اللغة الأكاديمية التي يسعى إلى تفجيرها. ويتمثل المصدر الفلسفي لتلك النظرية النقدية القوية في كل من جاك دريدا و بول ديهان الذي يعد الآن شارحها الأمريكي الأول.

ومن الواضح تماما أن التفكيكية بين أيدي القراء الأقل غموضا وذكاء تصبح مجرد شكل وصدى من الأصداء النظرية للشكل الموحد، كما أنها بتشعباتها تعد أسوأ أشكال النقد الجديد ولكن التفكيكية في أحسن صورها هي التي أعطت الحافز على إعادة تقويم التفسير، من حيث النظرية والتطبيق وهذه هي الآثار التي يتعين استيعابها وتمثلها تماما.

الفصل الثاني

الفصل الثاني

جاك دريدا Jacques Derrida

اللغة في مواجهة نفسها

تتحلّى نصوص دريدا Derrida عملية التصنيف بأي معيار من معايير الحدود الواضحة التي تحدد وتقن المناقشات الأكاديمية الحديثة، لأن هذه النصوص تنتمي أصلاً إلى مجال «الفلسفة» بالنظر إلى ما تثيره من أسئلة مألوفة محددة عن الفكر واللغة والجنس identity فضلاً عن موضوعات النقاش الفلسفي الأخرى. أضف إلى ذلك أيضاً أن نصوص دريدا إنما تثير هذه القضايا من خلال حوار نقدي مع النصوص السابقة التي ينتمي الكثير منها (ابتداءً من أفلاطون إلى هسرل Husserl وهایدجر Heidegger) إلى تاريخ الفكر الفلسفي. وقد تدرب دريدا أصلاً ليكون من طلاب الفلسفة (في المدرسة العالية في باريس والتي يُدرّس فيها الآن). يضاف إلى ذلك أن كتابات دريدا إنما تحتاج من القارئ إلى قدر كبير من معرفته وإلمامه بالموضوع ومع ذلك فإن نصوص دريدا أو كتاباته، ليس لها شبيه في الفلسفة الحديثة إضافة إلى أنها تمثل تحدياً حقيقياً لكل تقاليد ذلك النظام وفهمه فهماً ذاتياً.

وبوسعنا أن نصف ذلك التحدي بقولنا: إن دريدا إنما يرفض التسليم للفلسفة بذلك الوضع المتميز التي تزعم فيه بأنها الوعاء لأمثل للعقل والمنطق. ويواجه دريدا ذلك الانحياز ليفرض عليه موضوع دراسته. ويسوق دريدا حججا مؤداها أن الفلاسفة إنما استطاعوا أن يفرضوا منظوماتهم المختلفة عن الفكر عن طريق تجاهلهم أو قمعهم للآثار اللغوية الممزقة. وهدف دريدا الأساسي هو استخلاص تلك الآثار مستخدما في ذلك القراءات النقدية التي تركز على عناصر الاستعارة والمحسنات البديعية^(٩) الأخرى التي تعمل عملها في

(٩) فكرة التحوية عند دريدا تقوم على اشتراك بلاضيات الجملة مع نحوها لتأسيس جمالياتها بعيدا عن قيد المدلول. ويزيد دريدا على ذلك مفهوم (الأثر) الذي يراه دريدا على أنه قيمة جمالية تجري كل النصوص وراءها ويتصيدها كل قراء الأدب. ويرى دريدا الأثر على أنه التشكيل الناتج عن (الكتابة). وهو يحدث عندما تصدر الإشارة الجملة، وتبرز القيمة الشعرية للنص، ويقوم النص بتصدر الظاهرة اللغوية فتحول الكتابة لتصبح هي القيمة الأولى هنا. وهكذا تتجاوز الكتابة حالتها القديمة من حيث كونها حدثا ثانويا يأتي بعد (النطق) وليس له من وظيفة إلا أن يدل على النطق ويحيل إليه. ولذلك فإن الكتابة تتجاوزها هذه الحالة إنها تلغى النطق وتحل محله، وبذلك تسبق حتى اللغة، ومن ثم تصبح اللغة نفسها تولدًا تنتج عن النص. وبذا تدخل الكتابة في محاور مع اللغة فتظهر سابقة على اللغة ومتجاوزة لها ومن ثم فهي تستوعب اللغة، فتأتي كخلفية لها بدلا من كونها إقصاء ثانويا متأخرا. والكتابة إذا ليست وعاء لشحن وحدات معدة سلفا، وإنما هي صيغة لانتاج هذه الوحدات وابتكارها. وبذا يكون لدينا نوعان من الكتابة، كما يقترح دريدا، الأولى: كتابة تعتمد على (التمركز المنطقي) وهي التي تسمى الكتابة كأداة صوتية / أبجدية خطية وهدفها توصيل الكلمة المنطوقة. وثانيها هي الكتابة المعتمدة على (النحوية) أو كتابة ما بعد البنيوية، وهي ما يؤسس العملية الأولية التي تنتج اللغة.

والكتابة هنا تقف ضد النطق، وتمثل عدمية الصوت، وليس للكتابة عندئذ إلا أن تتولد من =

النصوص الفلسفية مع البراعة في ترتيب خدشها أو التعرض لها .
والتفكيكية بهذه الصورة التي هي أشد صورها صرامة إنما تعمل عمل
الرسالة التي تُذَكِّرُنَا دوماً بالطرق التي تستطيع اللغة بها تعقيد نظرية
الفيلسوف أو صرفه عن هدفه . والتفكيكية تعمل قبل كل ذلك على
تفكيك الفكرة - التي يسميها دريدا باسم الوهم السائد في ميتافيزيقا
الغرب . . . التي مفادها أن العقل يستطيع بصورة أو بأخرى التخلص
من اللغة ويصل بغيرها الى حقيقة أو نظرية خالصة مؤكدة للذات .
وبسبب أن الفلسفة تجاهد وتكافح من أجل محو طابعها النصوصي أو
«المكتوب» ، فإننا نقرأ علامات ذلك الجهاد والكفاح في المناطق العمياء
(١٠) في الاستعارة من ناحية وفي استراتيجيات البلاغة الأخرى من . . .
الناحية الثانية .

== الكتابة ، وهي حالة الولوج إلى لغة (الفارق) والإنشاق عن الصمت أو لنقل إنها إنفجار
السكون .

والأثر عند دريدا ينبثق من قلب النص كقوة تشكل بها الكتابة وبذلك يصبح (الأثر) وحدة
نظرية في فكرة (النحوية) وبذلك تتركز الفكرة بكل طاقاتها على (الأثر) كما نتعلم من خلاله
الكتابة ، مع أن الأثر سحرا لا يدرك بحس . وهو (الأثر) يتحرك عن أعماق النص
متسربا من مناوره ليضعل طاقاته الملتهبة مؤثرا بذلك على ما حوله دون أن نستطيع يد مسه .
والأثر مستول عن كل انفعال يصدر عن الجزئيات الدنيا للإشارة مثلما أنه حاصل الناتج الذي
تحدثه وظائف العلاقات . (المترجم) .

للمزيد راجع :

== Derrida, J., *writing and difference*. university of chicago press, chicago 1978

== Derrida, J., *of grammatology*. Baltimore, Johns hopkins university press, 1976

== الغدامي ، عبد الله ، الخطيئة والتكفير .

(١٠) المنطقة العمياء : منطقة في ادراك المرء يعجز معها عن الفهم أو التمييز (المترجم) .

بهذا المعنى تبدو كتابات دريدا نقدا أدبيا أكثر منها فلسفة. وترتكز هذه الكتابات على افتراض أن طرق التحليل البلاغي التي تطبق إلى يومنا هذا في النصوص الأدبية بصورة خاصة لا يمكن الاستغناء عنها أو التخلص منها عند قراءة أى نوع من أنواع الكلام الأكاديمي بما في ذلك الفلسفة نفسها. وبذلك لم يعد الناس ينظرون إلى الأدب من منطلق أنه مجرد علاقة ضعيفة بالفلسفة ترضى لنفسها بمجرد الموضوعات «الخيالية» وتزييف أى ادعاء بالكرامة والحقيقة الفلسفتين. وبطبيعة الحال لهذا الموقف تاريخ مسبق طويل في التراث الغربي. فمن المعلوم مثلا أن أفلاطون هو الذي طرد الشعراء من جمهوريته المثالية، كما أنه هو الذي جعل العقل reason يحول دون الوقوع في خداعات البلاغة الزائفة إضافة إلى أن أفلاطون هو الذي نادى بإقامة سلسلة من «الدفاعات» النقدية والدفاعات الكلامية والكتابية أيضا التي بدأت بالسير فيليب سيني Sir Philip Sidney مرورا بـ آي.إيه. ريتشاردز I.A.Richards ثم وصولا إلى النقاد الجدد الأمريكيين. وبدأت إقامة تلك الخطوط الدفاعية من منظورات متباينة وفي ضوء رؤية الناقد لنفسه سواء أكان مصارعا للفلسفة في إطار مجالها الجدلي، أو كان يعمل بعيدا عن متناول مجال الفلسفة في مجال آخر مختلف ولكن له الأهمية نفسها والامتياز نفسه اللذان للفلسفة.

وفي المعسكر الآخر نجد أن ف. ر. ليفز F.R.Leavis هو الذي يؤكد بقوة وإصرار على حق الناقد في أن يبتعد بعاداته الفكرية عن المراجعات

المنطقية وينأى بها عن الإجراءات التي تطالب الفكر الفلسفي بها. والنقد من منظور المصطلحات التي أوردها ليفز إنما هو موضوع توصيل الاستجابات الفطرية العميقة المتأصلة التي يستطيع التحليل أن يشير إليها وتمثيلها تمثيلاً مقنعاً غير أنه لا يستطيع تفسيرها أو تنظيرها بأي حال من الأحوال

وهنا تبقى الفلسفة على قيد باع في معالجتها للغة الأدب على أنها وسيط للخبرة «المعيشة» أو المستشعرة بمعنى أن تصبح هذه اللغة مجالاً تكون استجابات الناقد «الناضجة» هي مرشده الأمين في ذلك المجال الذي لا يحصل الناقد فيه على أى عون أو مساعده من المناهج الأصولية التجريدية. ومن هنا يجيء إصرار ليفز على فضائل النقد «التطبيقي» (وهو ما يسمى بالقراءة المدققة) المرتبطة بالأوامر الأخلاقية التي من قبل وثاقة الصلة بالموضوع و «النضج» والوقار والتبجيل العلني قبل الحياة. ويرمى ذلك البرنامج الى رسم خط واضح يفصل بين لغة الأدب من ناحية وبين مشاكل الفلسفة من الناحية الأخرى. ويرفض ليفز فكرة أن النقد بحاجة إلى أن يشغل نفسه بمسائل خاصة بنظرية المعرفة أو بالطرق البلاغية التي تعمل في النصوص الأدبية بطريقة ضمنية. ومن رأى ليفز أن أعماله النقدية المثالية هي التي في إطار ذلك النظام الذي تحدده خاصيتا الاستجابة والذوق الفطري بدلاً من غموض القبضة الفلسفية. وهكذا كانت فحوى ذلك «الرد» الشهير الذي رد به «ليفز» على رينى ويلك Rene Wellek الذي تساءل (على العكس من ذلك في مقال

ترحيبي) عن الأسباب التي من أجلها لم يُقدَّم ليفز بسطاً مترابطاً أو متقناً لأحكامه النقدية (راجع ليفز ١٩٣٧). وكان من رأى ليفز أنه لو فعل ذلك لوصل إلى حد خيانة ذلك النشاط المتباين المنظم الذي ننتظره من الناقد الأدبي. وظل تبرير ذلك النشاط مرهونا بقدرته على الحفاظ على كلية الاستجابة النقدية الباعثة للحياة من غائلة ثقل النظرية التجريدية المميتة.

وهكذا لا يقف ليفز في جانب النقد الأدبي رمزا وإنما عملاً لمقاومة النقد الأدبي العنيدة الراسخة التي لا تعرف الحلول الوسط في مواجهة الفلسفة. أما النقاد الأمريكيون الجدد المولعون بالنظام البلاغي والنظرية البلاغية أيضاً فقد كانوا يميلون إلى موقف عقلي غير واضح بل وأكثر غموضاً. وقد اقتبست عن ألين تيت، وهو يكتب في حالة نفسية تأملية عن النقد، من منطلق أن النقد ما هو إلا نشاط ميدان وسيط مُمزق بين كل من القطبين المتحاريين: الخيال والمنطق الفلسفي. وقد استطاع النقاد الجدد بالطريقة نفسها أيضاً احتواء هذه التوترات بابتكارهم بلاغة الشكل والتناقض الظاهري التي عزلت القصيدة ووضعتها في إطار الحدود الشكلية لهذه البلاغة الشكلية. وهكذا أصبح للشعر (والقصص fiction) وضعاً متميزاً بذاته تؤكدته التعاليم الجامدة المختلفة التي تقوم عليها نظرية النقد. أما المشاكل الإدراكية - مثل مشكلة ربط «الشكل» الشعري بالمعنى القابل للتوصيل - فقد تمت تنحيتها جانبا من منظور أن مثل هذه المشاكل الإدراكية إنما تشارك بصورة أو بأخرى في ذلك الشكل

المعقد الوحيد الفريد الذي يوجد فيه الشعر. أما التناقض الظاهري والتهكم اللذين يرى آلين تيت أنها يحملان (بشكل أو بآخر) على ورطة الناقد نفسه فإن النقد الجديد يرى أنها موجودان «هناك» من الناحية الموضوعية في بنية القصيدة التي لها معنى.

ومن هنا يحىء تداول وذيوع البلاغة النقدية وكفايتها الذاتية. والبلاغة النقدية على العكس من ليفز الذي أنكر اتصال الفلسفة بالموضوع وضعت الفلسفة في موقف حرج لا تملك معه إلا الدفاع عن نفسها بضراوة وبخاصة بعد أن قامت البلاغة النقدية بترجمة المسائل الفلسفية إلى لغة من التوتر والتناقض الظاهري الجمالي فضلا عن أن مثل هذه اللغة نفسها لا تقبل الاختصار. وعندما انبرى النقاد لتحري واستقصاء ذلك الانغلاق البلاغي اتضح لهم أن المشاكل إنما كانت قد قُمِعَتْ أو أزيحت وأصبح من المعتمد على النقد أن يكتشف علاقته بأشكال الفلسفة ومقتضياتها. وعند هذه المرحلة من تاريخ النقد الأمريكي واستيائه يحىء دريدا وكأنه القوة المُحرِّرة. وقد شكلت أعمال دريدا مجموعة جديدة متكاملة من «الاستراتيجيات» القوية التي وضعت ناقد الأدب لا على قدم المساواة مع الفيلسوف وإنما وضعت أيضا ضمن علاقة معقدة (ان شئت فقل تنافس) مع الفيلسوف نفسه، وقد أدت هذه العلاقة إلى كشف الادعاءات الفلسفية وتغريضها للتساؤل البلاغي أو ان شئت فقل التفكيكية. وقد وصف بول ديبان هذه العملية الفكرية التي «يتحول الأدب فيها ليكون الموضوع الرئيسي للفلسفة فضلا عن

كونه أيضا ذلك النوع من الحق الذي تنشده الفلسفة» (ديبان في العام ١٩٧٩ ص ١١٣). والناقد عندما ينتبه إلى الطابع البلاغي للمحاورات الفلسفية إنسا يكون في وضع قوى يعكس تلك الإساءة القديمة إلى الأدب بأنه مجرد شكل من أشكال اللغة الخادعة التي تحط من القدر. هنا يصبح بوسعنا أن نسوق الحجج - بل ومن المستحيل أن ننكر - التي تؤكد أن النصوص الأدبية أقل تضليلا من المناقشات الفلسفية لأن النصوص الأدبية تعترف ضمنا بوضعها البلاغي وتفيد منه. أما الفلسفة فتظهر في أعمال ديبان على أنها تفكير وتأمل سرمدى الأمر الذي يدمرها هي نفسها على يدى الأدب.

من هنا تنقسم اتهامات دريدا بين كل من النصوص الأدبية والنصوص «الفلسفية» ولكن دريدا لا يستطيع من الناحية التطبيقية الحفاظ على هذا التمايز الذي يكسره دوما وبذلك يثبت أن ذلك الانقسام إنما يقوم على تحامل عميق الجذور لا يمكن الدفاع عنه. أما عن قراءاته لكل من مالارم Malarme و فاليري Valery و جنت Genet و سولرز Sol- lers فقد أصابها ذلك التزمت والتعنت الذي أصاب مقالاته التي كتبها عن فلاسفة من أمثال هيجل و هسرل. يضاف إلى ذلك أيضا أن النصوص الأدبية ليست معزولة داخل مجال خاص من مجالات الترخيص البلاغي التي تخشى التعليقات المنطقية أن نجوس خلاله. دريدا على العكس من النقاد الجدد ليست لديه الرغبة في إقامة مناطق محددة فاصلة بين لغة الأدب من ناحية وكلام النقد من ناحية أخرى. بل إن دريدا

ينسرى على العكس من ذلك ليثبت أن تشكيلات الكلام بأنواعها المختلفة إنما تنتج خلالها أنواع معينة من التناقض الظاهري نتيجة دافع لايقاوم يسرى في أعماق الفكر الغربي ويجعل دراسته أمرا ممتعا ومن هنا لايجترم ذلك الدافع أى حد من تلك الحدود التقليدية.

وهكذا نجد أن النقد والفلسفة وعلم اللغة والاثربولوجيا، أو ان شئت فقل سلسلة العلوم الانسانية بكاملها - تخضع للتقويم النقدي القاسي الذي تطرحه مقالات دريدا النقدية. وهذه هي أهم النقاط التي يتعين الامساك بها بالنسبة للتفكيكية اذ لم توجد بعد تلك اللغة التي لها من الوعي واليقظة ما يمكنها من الشروط التي يُلْقَى بها على عاتق الفكر كل من تاريخه السابق من ناحية والميتافيزيقا (١١) السائدة من ناحية أخرى.

العمى والتبصر (١٢) : تفكيك النقد الجديد

تناول النقاد المقطوعة التي بعنوان «ما وراء الشكلية» من زوايا مختلفة. فهؤلاء النقاد من أمثال جيفرى وهارتمان يستعملون أسلوبا متقلبا مليئا بالدعابة، وهاكم أولاء آخرون (أمثال بول ديبان على وجه الخصوص)

(١١) الميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة) شعبه من الفلسفة تشمل الاونتولوجيا (علم الوجود) والكوزمولوجيا (علم أصل الكون وتكوينه). وبمعنى أضيق مجموعة المبادئ التي يقوم عليها موضوع معين (المترجم).

(١٢) «العمى والتبصر» كتاب أصدره الناقد ديبان عباره عن مجموعة من المقالات النقدية.

يحاولون التفكير من خلال تناقضات النظرية النقدية الجديدة ويتأملونها . وقد جاءت المقالات التي كتبها ديبان وأوردها في كتابه العمى والتبصر (١٩٧١) تطبيقاً قوياً لأفكار دريدا على بلاغة النظرية الحديثة . يقول ديبان إننا عندما نقرأ النقد الجدد مع التركيز على تأسيسهم للاستعارات نكتشف نوعاً من «العمى» لا يمكن فصله عن تلك اللحظات التي يصيب فيها النقد الجدد أنفسهم أكبر قدر من التبصر كما أن فكرة هؤلاء النقاد لمشكلة التي تنظر إلى القصيدة من منطلق أنها «أيقونة تلقائية» بمعنى أن القصيدة ما هي إلا بناء ذاتي له معنى ولا يرتبط بزمان معين ، إنما تفكك زعمها هي نفسها من خلال تعريفات التخمين التي لا يقرها ولا يعترف بها أحد . وقد أدت مظاهر «الغموض» و «الالتباس» و «التوترات» إلى اغفال هاجس النقد الجدد عن «الشكل العضوي» للقصيدة لأنهم هم أنفسهم الذين ينشدون ذلك «الغموض» وتلك التوترات طلباً لامتداحها والثناء عليها ومن ثم احتوائها . وبذلك فإن هذا «النقد التوحيدي» يصبح في النهاية كما يقول ديبان من قبيل النقد الذي يقوم على الغموض ، والتفكير التهكمي الذي يترتب على غياب الوحدة التي يفترض ذلك النقد وجودها (ديبان ١٩٧١ ص ٢٨) . وهكذا يتحول «الشكل» نفسه إلى قصص أكثر فاعلية - أو إن شئت أحد ناتجات غضب - المفسر لغياب النظام من أي شيء آخر يكمن في العمل الأدبي نفسه . والمعروف أن الاستعارات التنظيمية في كلام النقد الجديد إنما تتجج مما يطلق عليه مان إسم التفاعل الجدلي القائم بين كل من النص من ناحية والمفسر من ناحية أخرى . وقد استطاع الناقد بفضل تركيز هذا

الاهتمام البالغ الدقيق على أشكال القراءة، الدخول عن طريق البراجماتية (١٣) إلى دائرة التفسير ظنا منه أن ذلك التفسير التأويلي ما هو إلا الاستدارة العضوية للعمليات الطبيعية (المرجع السابق ص ٢٩).

والتفكيكية لا ترسم خطا فاصلا بين ذلك النوع من القراءة القرية اللصيقة التي تناسب النص «الأدبي» وبين «الاستراتيجيات» اللازمة لاستخلاص مضامين لغة النقد الأكثر غموضا. ولما كانت الكتابة بأشكالها المختلفة تقف في مواجهة ارتباطات المعنى والقصد، فإن ذلك يلغى مسألة وجود وضع متميز للأدب وآخر ثانوي للنقد أو أن شئت فقل دور للغة النقد يلغى نفسه بنفسه. ويسلم ديدان تسليما تاما بنظرية دريدا ومفاد هذا التسليم أن «الكتابة» بجدها عن العمى والتبصر إنها تسبق كل أنواع الحكمة التقليدية التي تحاول فرض نفسها عليها.

يتمخض كل ذلك عن رفض تام بكل معاني هذه الكلمة لنظام الأولويات الذي يحكم العلاقة التي بين لغة «الابداع» ولغة «النقد». ويرتكز هذا التمايز على فكرة مؤداها أن النصوص الأدبية إنما تجسد كمالا ذاتيا للمعنى وهذا هو المعنى الذي لا يستطيع النقد إلا أن يلج إليه من خلال استراتيجيات القراءة الملتوية غير المباشرة. وهذا من وجهة نظر دريدا إشارة أخرى أيضا إلى التحامل الغربي المتأصل الذي يحاول

(١٣) البراجماتية وفلسفة الاستشراق العملي (أو بمعنى آخر فلسفة الدرائع : وهي فلسفة أمريكية تتخذ من النتائج العملية مقياسا لتحديد قيمة الأفكار الفلسفية وصدقها) (المترجم).

اختصار الكتابة وتلخيصها - أو ان شئت فقل «اللغة الحرة» للغة - الى معنى ثابت يتساوى مع طبيعة الكلام . ويستطرد دريدا قائلا : ان المعنى في اللغة المنطوقة إنما يُحْضَرُ المتكلم من خلال شكل من أشكال المسح الذاتي الداخلي الذي يضمن «مواهمة» فطرية كاملة بين كل من القصد والسياق . وتتفق النصوص الأدبية مع مفهوم الحقيقة والمعنى الذاتيين ، وهذه الميزة تنبع (من وجهة نظر دريدا) من انعدام الثقة الشديدة بفكرة النصومية التي تتسود مواقف الغرب من اللغة . وأفضل الطرق لتحرى سرية الأصول والحضور إنما يكون بمحو وإلغاء الحدود الخيالية لمثل هذا الكلام الأكاديمي ، أو بمعنى آخر إلغاء الأوامر الحدودية المختلفة التي تفصل «الأدب» عن «النقد» أو «الفلسفة» عن كل ما يقف خارج نطاقها التقليدي .

اعادة توزيع الكلام الأكاديمي هذه تتضمن بعض التحولات الأساسية في عاداتنا القرائية . فهي تعنى من ناحية ان النصوص النقدية تجب قراءتها بطريقة تختلف اختلافا جوهريا وليس لمجرد «تبصراتها» التفسيرية أو أغراض «العمى» التي تميز الحدود المفاهيمية لتلك النصوص من الناحية الأخرى . ويوجز ديدان القول في ذلك فيقول :

لما كانت النصوص النقدية نصوصا غير علمية فهي تحتم علينا قراءتها بوعي مساوٍ لذلك الوعي الذي نوليه دراسة النصوص الأدبية غير النقدية ، ولما كانت بلاغة هذه النصوص أيضا تعتمد على العبارات المطلقة فإن التباين

بين المعنى والتوكيد المنهجي يعد جزءاً أساسياً من منطق تلك النصوص . (المرجع السابق ص ١١٠).

وهذه الحجة تجرح الجانبيين عندما يوصل الأمر إلى تحديد وضع الناقد في مواجهة النص الأدبي . الواضح أن هذه الحجة تحرم الناقد من أى نوع من أنواع المعالجة المنهجية المنظمة التي تعد الحلم السائد الذي يتردد من حين لآخر في بعض التقاليد النقدية . هذه الحجة تؤدي من ناحية أخرى إلى سبيل يؤدي بدوره إلى ما وراء الفصل المتعنت بين الأدوار التي قد تجعل من الناقد مجرد راع وحارس لكلمة النص المهيمنة . كما أن هذا الذي يحصره النص في التأكيد المنهجي الذاتي ينهض النقد لاسترداداه من باب اهتمامه الخاص بالبلاغة على حسابه الخاص . كما نجد أيضاً عكسا مماثلا للأولويات في قراءة النصوص «الأدبية» قراءة تفكيكية ، إذ لم يعد بعد هناك معنى لتلك السلطة الأساسية التي تلتصق بالعمل الأدبي وتحساج من النقد أن يحافظ ويقف عند مسافة احترام ذلك المعنى ولا يتعداها . وهكذا نجد أن وحدة النص وذاتيته إنما ينشط لغزوها أسلوب ثانوي تعليقى جديد يثير الشكوك والتساؤلات من حول جميع خصائص المعنى الأدبي وصفاته المميزة له . غير أن هذا التساؤل نفسه يرفع الأدب إلى نقطة من التعقيد البلاغي والاهتمام تصبح عندها لحظات «العمى» في الأدب أكثر وأشد إجحاء وإلهاما عن أى شيء في الكلام الفلسفى .

وهكذا يتجلى أثر ما يكتبه دريدا عن تلك التقاليد المحافظة المنيعه - ألا وهى تقاليد النقد الأمريكى الجديد - التي كانت قد بدأت تتسائل

بالفعل عن حقيقة أيديولوجيتها^(١٤) هي نفسها. فهذا الذي كان يمكن أن يحمل سلسلة من «التكتيكات» والخطط المتصادمة (أو ان شئت فقل ممارسات تذوق الفن بلغة هارتمان) صَدَمَهُ دريدا نفسه ليحولهُ الى أمر متطرف غير مستقر إلى حد بعيد. ونحن عند هذا الحد نستطيع أن ندقق وندرس النصوص الرئيسية التي يُفَرِّغُ دريدا فيها مصطلحات ومضامين القراءة التفكيكية. وبدلاً من أن أتناول كتبه الواحد بعد الآخر سوف أركز على موضوعات حرجة بعينها وأيضاً على براعته الجدلية ملتزماً إلى أبعد حد ممكن بتحذير دريدا المتكرر الذي مفاده أن نصوصه ليست مستودعا ولا مخزناً «للمفاهيم» الجاهزة وإنما هي على العكس من ذلك تقاوم أى نشاط يكون من قبيل ذلك الاحتيال الذي ينزل من الدرجة أو يحط من القدر والمقام.

اللغة والكتابة والفارق

إذا كان هناك موضوعاً واحداً يجمع كل شتات الفكر «البنائى» فإن ذلك الموضوع هو الذي أعلنه سوسير ومؤداه أن اللغة ما هي إلا شبكة خلافية للمعنى. بمعنى أنه ليست هناك علاقة ذاتية واضحة، أو ان شئت فقل، علاقة واحد لواحد بين «الرمز» و «المدلول» أو بين الكلمة باعتبارها أداء (سواء أكانت منطوقة أو مكتوبة) وبين المفهوم الذي تحاول أن تنفخ فيه الحياة، لأن كلا من الكلمة والمفهوم إنما تحكمهما السمات

(١٤) المقصود بالأيديولوجية هنا هو طبيعة (أو محتوى) التفكير المميز لفرد أو جماعة أو ثقافة «مترجم».

الفارقة التي لا تكون فيها الخلافات الصوتية أو خلافات المعنى سوى محددات للمعنى فقط . من ذلك مثلا أن الكلمة الانجليزية bat التي معناها «خفاش» بلغة القوم وكذلك كلمة Cat التي تعنى «قطعة» قياسا على أبسط المستويات الصوتية تفتقران نتيجة تغير الصامت الأول (ومن هنا يتولد المعنى) . وهذا التباين يصدق أيضا على بعض الكلمات التي من قبيل bag التي معناها «حقيبة بلغة القوم وكلمة big التي يقولون لها «كبير» . هاتان الكلمتان مختلفان فقط في استبدال الصائت (١٥) الداخلى . واللغة بهذا المعنى تصبح ذات قدرة على التمييز، أو أن اللغة بمعنى آخر تعتمد على بناء منظم للخلافات التي لا تسمح الا بمدى قليل من العناصر اللغوية التي ترمز وتدل على مستودع واسع. كبير من المعانى الصالحة للتحقيق والتداول .

وانطلاقا من ذلك التبصر الأساسي مضي سوير الى بناء ما أصبح الآن المجال الأساسي لعمل علم اللغة الحديث . وتفرق مرثياته عن التفكير التقليدي من جانبيين أساسيين، أولهما أنه قدم من الحجج ما يثبت ان علم اللغة يمكن وضعه على أساس علمى فقط اذا نحن انتهجنا لذلك سبيلا «تزامنيا» يعالج اللغة ويتناولها من منطلق أنها شبكة من العلاقات البنائية التي توجد في لحظة زمنية معلومة . ونظام كهذا يتعين أن يتخلى عنه - أو يُعَلَّقَ ولو مؤقتا - عن التأمل وعن أساليب البحث التاريخي

(١٥) الصائت : حرف المله او المتحرك (المترجم) .

الوصفية التي سيطرت على علم اللغة في القرن التاسع عشر. أما الجانب الثاني فهو أن سوسير وجد من الضروري عليه القيام بعمل تباين واضح بين كل من العمل الكلامي المنعزل أو بمعنى آخر السياق الذي يستخلص منه نظام التباين أو *Langue* كما يقول لها الفرنسيون. ويستطرد سوسير في حججه قائلاً: إن هذا النظام يتعين أن يكمن ويوجد قبل أي تسلسل ممكن من تسلسلات الكلام إذ أن المعنى في اللغة لا ينتج إلا وفقاً للقواعد المنظمة لأرضية اللغة نفسها.

والبنائية بكل أشكالها وتطبيقاتها المختلفة بدأت تنمو وتتطور في أعقاب البرنامج الأساسي الذي وضعه سوسير لعلم اللغة الحديث. والمجال هنا لا يتسع لتسجيل أحداث ذلك النمو بكل تفاصيله ووقائعه التي يمكن للقارئ أن يقف عليها كاملة وموسعة في كتاب تيرنس هوك Terence Hawke الذي عنوانه «البنائية والدلالة» (١٩٧٧). وخلاصة القول إن البنائية تُلقت من سوسير فكرة أن جميع النظم الثقافية - وليست اللغة فقط - يمكن دراستها من وجهة النظر الزمنية *Synchronic* الأمر الذي يمكن أن يبرز المستويات المترابطة المختلفة لذلك النشاط الرمزي.

وقد دار نقاش وجدل كثير من حول الوضع الدقيق لعلم اللغة من منظور ذلك المشروع الجديد. فقد قدم سوسير ما يثبت أن اللغة ليست سوى واحد فقط من أكواد كثيرة، ومن ثم ينبغي ألا يتوقع علم اللغة أو

حتى ينتظر أن يحتفظ لنفسه ببروزه وتسوده المنهجى السابق . وبحلول علم السيميائية (١٦) أو ان شئت فقل علم الرموز أو العلامات، بعد اكتمال جناحيه استطاعت اللغة أن تتبوأ مكانها المناسب في عملية المشاركة في الحياة الاجتماعية للرموز بصورة عامة . أما من ناحية التناقض الظاهري فقد كان رولان بارت - وهو أشد المفكرين البنائيين تقلباً - أول من أراد عكس ذلك المنظور والتأكيد من جديد على أن علم اللغة هو الذى يتسود السيميائية باعتبارها علماً . وقد سارع بارت الى استغلال الامكانيات التي تتيحها البنائية في إطار من الأكواد الثقافية المتباينة والمتنوعة ابتداء من النصوص الأدبية ومن الطهى والأزياء الى التصوير الفوتوغرافى . ومع ذلك نجد أن بارت في كتابة «عناصر الدلالة» (١٩٦٧) يعبر عن اقتناعه بأننا في اللحظة التي نصل فيها إلى المنظومات التي تكون القيمة الاجتماعية فيها أكثر من سطحية نصبح من جديد في مواجهة اللغة . والسبب في ذلك كما يشرحه بارت هو أننا أكثر من الأزمان السابقة نعيش حضارة الكلمة المكتوبة (بارت في العام ١٩٦٧ ص ١٠).

وهذا النص ينتمى بطبيعة الحال الى مرحلة مبكرة من مراحل نمو

(١٦) علم واسع يمتد الى البنائية ومن فوقها علم اللغة ويتداخل مع علوم كثيرة ولكنه كمنهج نقدي يركز على علم اللغة بوصفه داخلياً فيه . ويترجم البعض به «علم العلامات» ويترجمه البعض الآخر «سيميائية» وقد يقال له «الرموز» في أحيان أخرى . ويرافق سوسير «الرمز» ويستعمل «الإشارة» بدلا منه (المترجم).

بارت التي انتقدها هو نفسه بعد ذلك لاعتماده الزائد عن الحد فيها على مفاهيم ما وراء اللغة او المعرفة «العلمية». وقد أثبت في الفصل الأول من هذا الكتاب كيف وصل بارت في النهاية الى تفكيك مثل تلك المفاهيم من خلال نشاط نصوصي يعى تبدله الذاتي ووضعه المؤقت. غير أن ذلك النوع من القياس اللغوي الذي نشره بارت ذات مرة انما يمثل البنائية عند نقطة محددة على درب نموها وتطورها. وكانت هذه النقطة هي التي بدأ عندها تدخل دريدا مستهدفا بتدخله هذا تحريف البنائية والابتعاد بها عما كان يرى فيه البقية الباقية من تعلق البنائية بميتافيزيقا الغرب الخاصة بالمعنى والحضور. وقد تساءل بارت بصورة خاصة عن دور علم اللغة في عملية املاء الأولويات المنهجية للفكر البنائي. ومن هنا يتحول المقال النقدي الذي كتبه دريدا عن سوسير بعنوان علم اللغة وعلم القواعد (دريدا ١٩٧٧ ص ٢٧ - ٧٣) الى مواجهة حرجة لمشروع التفكيكية.

ثم تحول الجدل والنقاش الى موقف سوسير من الأولوية النسبية للغة المنطوقة Spoken في مواجهة اللغة المكتوبة Written وهذا هو الازدواج الذي يضعه دريدا موضع القلب من التقاليد الفلسفية الغربية. ويقتبس دريدا بعض نصوص سوسير التي يعالج الكتابة فيها باعتبارها مجرد شكل اشتقاقى أو ثانوى فقط من عملية التدوين اللغوي نفسها، فضلا عن اعتماد ذلك الشكل بصورة دائمة ومستمرة على الحقيقة الأولية للكلام ومدى الاحساس «بحضور» المتكلم من خلف كلماته. ويجد دريدا في

ذلك تشويشا ناتجا عن التخلل المكاني، وهي المشكلة التي رضى بها البنائيون الآخرون (بما فيهم بارت نفسه) واعتبروها من قبيل التناقض الظاهري الذي لا مهرب ولا محيص عنه. فما الذي يمكن أن نستفيد من ذلك الوضع المتميز للخطاب (الذي يقول له الفرنسيون Parole) في إطار نظرية تلتزم بغير ذلك التزاما شديدا بالقيمة والمغزى السابقين للغة باعتبارها نظاما (الذي يقول له الفرنسيون Langue)؟ ويصيح بارت هذه المسألة بصورة محكمة فيقول:

لا توجد اللغة بصورة مناسبة إلا في «الجسماءير المتكلمة»، ولا يستطيع المرء تناول الكلام إلا بالاقتراب من اللغة ولكن على العكس من ذلك، اللغة لا تتيسر إلا من بداية الكلام. أما من الناحية التاريخية فإن ظواهر الكلام تسبق دائما ظواهر اللغة لأن الكلام هو الذي ينشئ اللغة، ومن ناحية الوراثة، فإن اللغة تتكون في الفرد من خلال تعلمه من الكلام البيئي. (بارت في العام ١٩٦٧، ص ١٦).

وعلى ذلك تصبح العلاقة بين اللغة والخطاب علاقة «جدلية» لأنها تقحم نفسها بينهما كعملية فكرية تتردد بصورة مشمرة جيئة وذهابا من وجهة نظر إلى أخرى. ويختلف دريدا مع بارت في رفضه قبول ذلك التناقض الظاهري على أنه مجرد جزء من المشروع الكبير المَطْوَوق

(السيمائية) الذي يمكن أن يتغلب على مثل هذا التناقض الظاهري. ويرى دريدا أن هناك «عمى» أساسى وجوهري فى نص سوسير أو بالأحرى فشل سوسير فى إعمال الفكر فى المشاكل التى نشأت عن طريقته فى المقالات والمحاضرات. فهذا الذى يقمعه هناك جنبا الى جنب مع «الكتابة» سواء بمعناها العام أو المحدد لا يتعدى فكرة أن اللغة ماهى الا نظام من الإشارات. وأن هذا النظام نفسه يزيد على جميع «الحضور» الفردى والكلام الفردى أيضا. وإذا ما استعرضنا مرة أخرى ذلك الاقتباس المأخوذ من بارت وأوردناه آنفا لوجدنا أن مصطلحات الكرم تتسود المواضيع التى يُورَدُ الجدل والنقاش فيها بشكل ظاهري وغير حقيقى مزاعمهما ودعاواهما المنافسة بأن اللغة نظام. وهكذا نجد أن بارت (وهو يسير على هدى من سوسير) يشير عن طريق الاستعارة الى «الجهامير المتكلمة» فى اطار سياق يستشهد به عن سابق علم واصرار على كلية اللغة وشمولها. ومن حيث المبدأ يقول بارت إن اللغة على الفور وبلا أى تردد هى «ناتج وأداة» الكلام، وأن العلاقة بين الناتج والاداة إنها هى علاقة «جدلية» dialectial دوما ولا يمكن اختصارها الى أى شكل من الأولويات. ومع ذلك فإن هذا التنظير الذى يقوم به بارت إنما يركز على الاستعارات التى تميز الكلام الفردى بطريقة ضمنية على نظام المعنى الذى يسنده ويدعمه.

ويتركز خط هجوم دريدا فى تحير وتصيد تلك الاستعارات المَحْمَلَة وتوضيح الطريقة التى تدعم بها هذه الاستعارات بنيةً كاملة قوية من

الافتراضات والمعطيات . وإذا كان سوسير قد اضطرب مثل من سبقوه الى النزول بالكتابة الى مرتبة الشك - أو إن شئت فقل النزول بالكتابة إلى مرتبة ثانوية - فإن ذلك يعنى أن آليات^(١٧) ذلك القمع إنما توجد بالفعل في نصوصه اضافة أيضا إلى تعرضها لقراءتها قراءة تفكيكية ومن هنا يشرع دريدا في اثبات :

١ - أن سوسير في نظريته عن علم اللغة إنما يحط من قدر الكتابة ويقلل من منزلتها بصورة منظمة .

٢ - أن هذه «الاستراتيجية» التي يتبعها سوسير إنما تلاقى وعلى غير توقع تلك التناقضات المكتوبة المتطورة .

٣ - أن المرء عندما يسير وراء مثل هذه التناقضات فإنه يترك مجال علم اللغة الى مجال «علم القواعد» أو ان شئت فقل علم الكتابة وفنية النص بصورة عامة .

وهكذا نجد أن دريدا يرى كلاً من الميتافيزيقا وراء ذلك الأمتياز الذي يهبه منهج سوسير للكلام، فالصوت : voice مثلاً يتحول إلى استعارة للحقيقة والاصالة ، كما يصبح مصدراً للكلام «الحى» ذو الحضور الذاتى إذا ما قورن بشمرات الكتابة الثانوية عديمة الحياة . فالمرء في الكلام يستطيع أن يجرب (وهذا مفترض) الرابطة الحميمة بين كل من الصوت والمعنى ،

(١٧) الاصل في هذه الكلمة الانجليزية mechanisms التي تعنى عملية تركيب الاجزاء في آلة أو نظام ما (الترجم) .

وهذا بحد ذاته تحقيق داخلي وعاجل للمعنى لا ينتج ولا يُسَلِّم نفسه بدون الاحتفاظ بفهم شفاف وكامل . والكتابة على العكس من ذلك إنها تدمر ذلك المثل الأعلى للحضور الذاتي الخالص . ان الكتابة تقحم غريبا بغير دعوة، كما أن الكتابة وسيط بلا شخصية، مجرد خادع يسقط فيها بين القصد والمعنى، وبين كل من السياق والفهم أيضا . والكتابة تحتل وتشغل حيزا عاما مشوشا وغير محدد نضحى فيه بالسلطة لقاء «تأثر» dissemination النص وأهوائه. «وخلاصة القول أن الكتابة تشكل تهديدا لوجهة النظر التقليدية التي تربط الحقيقة بالحضور الذاتي من ناحية وباللغة الطبيعية» التي يمكن أن تعبر عن هذه الحقيقة من الناحية الأخرى .

وقمع الكتابة يكمن في المنهج الذي اقترحه سوسير ويتجلى ذلك في رفضه النظر أو دراسة أى شكل من أشكال التدوين اللغوى خارج الكتابة الابداعية الصوتية للثقافة الغربية . هذا يعنى أن التباينات غير الصوتية التي غالبا ما يتناولها دريدا بالمناقشة والدراسة والتي هي من قبيل : «الهيروغليفية» والرموز التي يُدَوَّنُ بها علم الجبر إنها تكون كلها لغات من أنواع مختلفة . ويرى دريدا أن هذا التعصب «للمركز الصوتي» Phonocentric إنما يرتبط ارتباطا وثيقا بالبنية التحتية للمعطيات التي تربط مشروع سوسير بالميتافيزيقا الغربية . ولما كانت الكتابة تعامل بأنها مجرد تحقيق كتابي أمين لا أكثر ولا أقل لعناصر الكلام، فإن آثار الكتابة يمكن احتوائها بسلام وأمن داخل اطار ذلك التقليد الشامل .

يقول دريدا في ذلك :

نظام اللغة الذي يرتبط بالكتابة الأبجدية - الصوتية هو ذلك النظام الذي يتحقق فيه ميتافيزيقا التمرکز المنطقي التي تحدد معنى الكينونة على انه الحضور. هذا التمرکز المنطقي ، أو إن شئت فقل عهد الكلام الكامل ، دائما ما يوضع بين قوسين ، وَيُعَلَّقُ Suspended بل ويكتب لأسباب ضرورية كلها من قبيل التأمل الحر لكل من أصل الكتابة ووضعيتها . (دريدا في العام ١٩٧٧ أ - ٤٣)

ان هناك صلة وثيقة وعميقة بين كل من الرغبة الملحة في الحضور الذاتي بالشكل الذي يؤثر به ذلك الحضور على فلسفة اللغة وبين «التمرکز الصوتي» Phonocentrism الذي يمنع نظرية اللغة من فتح مسألة الكتابة والتطرق إليها بطريقة فعالة ومؤثرة . «والحضور الذاتي» و «التمرکز الصوتي» هما مُكوّنَا الميتافيزيقا القوية التي تعمل من أجل تأكيد «الأولوية الطبيعية للكلام» .

ويثبت دريدا أن تلك المعطيات والفروض برغم تماسكها والدعم المتبادل بين بعضها البعض ، تظل مكشوفة ومعرضة للمفوضى والتمزق بمجرد استبدالنا كلمة «الكتابة» بكلمة «الكلام» في إطار نظام المفاهيم التي يحكمها . ويترتب على ذلك إثارة الاضطراب وعدم الاستقرار لا في علم اللغة فحسب وإنما في كل ميدان ومجال أيضا يقوم بالتحري

والتقصي استنادا إلى فكرة الوصول الفطري المباشر إلى المعنى . ويتتبع دريدا مسألة استبعاد الكتابة أو الخط من قدرها ومنزلتها من منطلق أن ذلك أمر تستهه نصوص الفلسفة الغربية بصورة مستمرة . ونحن نجد ذلك الاستبعاد أيضا في المواقع التي . . . يبحث المنطق فيها عن أرض لنفسه أو عن نظرية تأصيلية تمتنع على شراك النصوصية وفخاؤها . ولو قدر للمعنى تحقيق حال من الوضوح الذاتي الكافي ، فإن اللغة لن تشكل بعد ذلك أية مشكلة من المشاكل بل إنها ستصبح مركبة مطيعة للفكر . وهكذا تصبح قضية طرح مسألة الكتابة بشكلها «الراديكالي»^(١٨) المتطرف انتهاكا - أو ان شئت فقل معارضة «عنيفة» - للعلاقة التقليدية التي بين اللغة والفكر .

هذا هو العنف التفكيكي الذي يُخضع له دريدا نصوص سوسير وكل من جاءوا بعده من اتباع البنائية . ويردف دريدا قائلا : إن المسألة ليست رفضا لمشروع سوسير بكامله أو انكارا لقيمتة التاريخية وإنما هي دفع لذلك المشروع للوصول به إلى نتائج النهائية استهدافاً للموقع الذي تعمل عنده تلك النتائج في تحدى مقدمات المشروع المنطقية التقليدية . يقول دريدا :

عند النقطة التي لا يعالج سوسير الكتابة فيها بطريقة صريحة ، وعندما يستشعر سوسير بأنه قد أغلق القوسين

(١٨) نزاع إلى إحداث تغيرات متطرفة في الفكر والعادات السائدة أو في الأحوال والمؤسسات القائمة .

على ذلك الكلام، هنا يفتح سوسير مجال علم القواعد العامة . . . وهنا يشعر المرء بأن ذلك الذي كان سوسير يطارده باعتباره الحدود المبتغاة، أو منبؤ علم اللغة التائه، لا يتوقف أبدا عن ملازمة اللغة باعتباره أول الامكانيات وأهمها وأوثقها. ثم بعد ذلك شيء لم ينطق به قط ولا يعدو أن يكون الكتابة نفسها هو نفسه أصل اللغة يَكْتُبُ نفسه في مقالات سوسير ومحاضراته. (المرجع السابق ص ٤٣ - ٤٤).

وهذا لا يُوقَفُ سوسير لمجرد أنه نسخة طبق الأصل من التقاليد العمياء الذاتية الخادعة وإنما لأنه أكثر من ذلك بكثير. ويشرح دريدا ذلك قائلا: إن البنائية، مهما كانت حدود مفاهيمها، كانت مرحلة ضرورية على الطريق إلى التفكيكية. وقد حدد سوسير مصطلحات النمو والتطور الذي حدث فيها وراء متناول برنامجه الصريح الواضح الذي لم يكن بوسع سوسير أن يكونه بغير ذلك الطريق. وعندما يقمع سوسير المشكلة التي لم تفعل نظريته عن اللغة، سوى الخروج بها إلى النور يكون قد تجاوز حدود تعبير تلك النظرية. وقد توسع مفهوم «الكتابة» نفسه من خلال المواجهة ليصبح شيئا أساسيا وبعيدا جدا عن المكان المخصص له في الاستعمال التقليدي.

وهذه النقطة تتحمل التكرار والإعادة: بمعنى أن التفكيكية ليست ببساطة مجرد عكس الفئات التي تظل بغير ذلك متميزة وبلا أي تأثير. والتفكيكية تشدد تفكيك نظام معلوم من الأولويات إضافة إلى تفكيك

نظام تقابل المفاهيم نفسه وبخاصة أن نظام تقابل المفاهيم هذا هو الذي يجعل نظام الأولويات أمرا ممكنا. ومن هنا فإن دريدا لا يحاول بالقطع اثبات أن الكتابة بمعناها العادي المحدود أهم من الكلام بصورة أو بأخرى.

ويتفق دريدا على العكس من ذلك مع سوسير وكان من الأفضل له ألا يستسلم بلا مقاومة «للهيبة والنفوذ» اللذين تتمتع بهما النصوص المكتوبة في الثقافة الغربية وإذا لم يتم إخضاع التقابل الكلام / الكتابة إلى مقال نقدي كامل فإنه سيظل «حُكْمًا سَبْقِيًّا أَعْمَى»، ذلك الحكم الذي (يقول عنه دريدا) «انه وبلا أي شك شائع ومشترك بين كل من الاتهام والادعاء». والتفكيكية مزودة على نحو أفضل بنصوص من قبيل نصوص سوسير التي تصوغ الوضع المعقد للكتابة صياغة مسبقة ودقيقة متتهجة في ذلك منظورا تقليديا، ومن ثم فإن الكتابة المكتوبة تعيد تأكيد ذاتها بصورة أقوى من خلال تحويلات ومنحنيات المضمون التي تكتشفها في كتابات سوسير. «ان التوتر بين كل من الإشارة والعبارة» «في مثل هذه النصوص هو الذي» يحدد مستقبل علم عام للقواعد.

بذلك تظل التفكيكية مثل أي نشاط من نشاطات القراءة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنص الذي تتحراه، ولا يمكن لمثل هذا النشاط أبدا أن يصبح نظاما مستقلا للمفاهيم العاملة المنغلقة على نفسها.

وهكذا نجد أن دريدا يؤكد على شكل من أشكال الشكوكية^(١٩) المتطرفة ويبقي عليه عندما تصل المسألة الى تعريفه وتحديدده لمنهجه. وتتوقف الفعالية التفكيكية التي يوفرها مصطلح مثل «الكتابة» على مقاومة هذا المصطلح نفسه لأي نوع من أنواع المعنى المستقر أو المحدد. ونحن عندما نطلق مصطلح «مفهوم» . . . على مصطلح «الكتابة» إنما نفع مباشرة وعلى الفوز في مصيدة وفخ نخيلنا لشكل محدد لمشروع محدد أيضا يقوم على سلسلة من الأفكار المنظمة تحتل «الكتابة» فيه مكانها المتميز الخاص بها. وقد سبق أن أوضحت في الفصل الأول كيف جعلت البنائية نفسها قادرة على التصالح مع مثل هذه الاستعمالات. ومن السهل جدا على منهج أليف مُدُل أن يخطف مفهوم البنائية وبخاصة أن مثل هذا المنهج يتناول ذلك المفهوم من باب أنه من الموضوعات التنظيمية التي تكون في متناوله متناسيا بذلك جميع المضامين غير المستقرة لذلك المفهوم نفسه. ودريدا يعي هذه العملية ويدركها وهي تعمل ضمن بنية السمات الفارقة التي وصفها سوسير بأنها حالة مسبقة Precondition من حالات اللغة. وهذا المصطلح بمجرد أن يثبت ويستقر في نظام تفسيري معين ومعلوم (مثل «البنية» على سبيل المثال) يمكن استعماله بعد ذلك بطرق شتى تنكر التبصرات الأساسية لهذا المصطلح نفسه وتكتبها.

ومن ثم يلجأ دريدا الى مخزن ومستودع متغير من المصطلحات التي لا يمكن اختصارها الى معنى ذاتي واحد. وأهم هذه المصطلحات قاطبة

(١٩) مذهب يقول : ان المعرفة الحقيقية غير محقة أو مؤكدة. (الترجم).

هو مصطلح «الفارق» الذي يقولون له بالانجليزية Difference لأن هذا المصطلح يشكل نوعا من الاضطراب بالنسبة للرمز Signifier (الذي يخلقه القياس الشاذ في عملية الهجاء) الأمر الذي يصعب معه اختصار مثل هذا الرمز من ناحية الكتابة وبذلك يظل معنى ذلك المصطلح محصورا بين الفعلين الفرنسيين: الفعل الذي معناه «يؤجل» أو «يرجى» أو يدعن لـ» ويقولون له بلغة القوم defer وكذلك الفعل الذي معناه «يختلف أو يختلف مع في الرأي» ويقولون له بلغة القوم أيضا To differ وإذا كان كل فعل من هذين الفعلين يشارك ويسهم في قوة النص الذي يرد فيه إلا أن أيا من هذين الفعلين لا يستطيع وحده الامساك والامام بالمعنى الكامل لمصطلح «الفارق» difference. واللغة تعتمد على «الفارق» من منطلق أن سوسير قد أثبت بما لا يدع مجالا لشك أنها تتمثل في بنية التقابلات الفارقة التي يتكون منها نظام اللغة الأساسي. ومن هنا فإن النقطة التي يدخل دريها عندها الى مجال جديد من ناحية وتُعطي عندها إشارة البداية لعلم القواعد من ناحية أخرى تتمثل في الغاء الفعل «يختلف أو يختلف مع في الرأي» differ بكل ظلاله للفعل «يؤجل أو يرجى» أو يدعن لـ» defer. وهذا التداخل يشمل أيضا فكرة أن المعنى دائما ما «يؤجل أو يرجى» أو يدعن deferred لنقطة الاستكمال الذي لا ينتهي من قبل إعمال الرمز. ومصطلح «الفارق» difference لا يُعَيَّن ذلك الموضوع فحسب وإنما يدخل أيضا ضمن معناه غير المستقر مكتوبا ومنقوشا للعملية أثناء اعتمادها.

وينشر دريدا مجموعة بليغة من المصطلحات المتشابهة كوسيلة يحول بها بين هذه المصطلحات وبين الانغلاق المفهومي - أو إن شئت فقل اختصار هذه المصطلحات إلى معنى مطلق محدد - الأمر الذي يتهدد نصوصه بغير تلك الوسيلة . ومن بين هذه المصطلحات مثلاً فكرة «الاستكمال» التي يقولون لها بالانجليزية supplement وترتبط هي نفسها بلعبة استكمال المعنى التي تتحدي الاختصار الدلالي وتمتنع عليه . وإذا أردنا الوقوف على الطريقة التي تعمل بها هذه الفكرة ما علينا إلا مراجعة المقالات التي كتبها دريدا عن كل من روسو وليفي شتراوس حيث نجد أن الموضوع الأساسي لتلك المقالات هو الكتابة في إطار علمي «الانثربولوجيا» والثقافة الإنسانية .

الثقافة والطبيعة والكتابة عند : روسو «وليفي شتراوس»

القراءة (بمعناها الموسع) عند دريدا وبلا أية موارد هي النشاط الثقافي بكامله فضلاً عن أنها هي أيضاً المعرفة الخطيرة لعرف وتكوين ذلك النظام الذي يتعين على الثقافة أن تكبته على الدوام . والكتابة تحمل طابع المخرّب المدمر «لموضوع مزاح، مغشوش منحط القيمة ذي جانب واحد» ومع ذلك فإن هذا الموضوع يبارس «ضغطاً استحواذياً دائماً . . . والكتابة المخيفة يجب الغاؤها لأنها تمحو الحضور الذاتي (الذي يقول له الفرنسيون propre) في الكلام (دريدا في العام ١٩٧٧ أ ص ١٣٩) . ورد هذا الاقتباس في سياق فصل كتبه دريدا عن روسو الذي وجد دريدا

في مقاله الذي عنوانه «مقال عن أصل اللغات» نقطة تبدأ عندها أهم وأذكى تأملات دريدا نفسه.

يرى روسو أن الكلام هو الشكل الأصلي والأساسي كما أن الكلام أيضا هو أصح حالات اللغة وأكثرها «طبيعية» ويرى روسو الكتابة أيضا من منظور قلق غير مستقر بأنها مجرد شكل اشتقاقي من أشكال التعبير التي تثير الضعف والوهن بشكل أو بآخر. وبطبيعة الحال يتفق هذا الموقف اتفاقا تاما مع فلسفة روسو Rousseau عن الطابع الإنساني وقناعته أيضا بأن الجنس البشري إنما انحط من حالة السمو الطبيعي الى عبودية السياسة والوجود المتحضر. وبذلك تصبح اللغة فهرسا وسجلا لمدي ما وصلت اليه الطبيعة من فساد وانقسام على نفسها نتيجة التقدم الثقافي الزائف. ان ما يفعله دريدا في هذه الجولة من جولات الجدل الفلسفي الراقى ليس سوى إثبات أن روسو إنما يتناقض مع نفسه في مواضع مختلفة من النص، وبذلك ينصرف مقال روسو كثيرا عن إثبات مسألة أن الكلام هو أصل اللغة، وأن الكتابة لا تعدو أن تكون مجرد شكل من الأشكال الطفيلية التي تؤكد على أولوية الكتابة والطابع الجائر لجميع الأساطير والخرافات التي من قبيل الأصل.

و روسو على سبيل المثال يتناول الكتابة من منطلق أنها «مُكَمِّل» للغة المنطوقة وأنها توجد على شكل علاقة ثانوية مرتبطة بالكلام شأنها في ذلك شأن الكلام نفسه إذ أنه يكون على بعد مسافة من كل ما يصوره في الواقع. ولكل هذه الحجج الفلسفية تاريخ مسبق طويل في الفكر

الغربي. وتهدف هذه الحجج شأنها في ذلك شأن النظرية التصوفية التي قدمها أفلاطون عن الأشكال، إلى التقليل من قيمة النشاطات الفنية والخط من قدرها هي والكتابة وذلك عن طريق الاحتكام دوماً إلى «ميتافيزيقا» الحضور الخالص من ناحية وبعد الكتابة والنشاطات الفنية عن كل ما يُدِينُها بلعبة المحاكاة الخادعة التي لا تنتهي من الناحية الأخرى. أما بالنسبة لدريدا فإن «استكشالية» الكتابة هي جوهر الموضوع ولكن ليست بنفس المعنى التجريدي الذي قصد إليه روسو. الكتابة في رأي دريدا هي ذلك «المثال الممتاز» Parexcellence للمُكْمَل الذي يدخل في صلب الكلام المفهوم ويصل إلى تحديد وتعريف طبيعة حالته التي يكون عليها. وثبت دريدا ويوضح أن مقال روسو يخضع لذلك العكس والتضارب حتى في العملية التي يقوم بها روسو نفسه لإدانة ذلك التأثير المُدمِّر المُخَرَّب الذي يعزوه للكتابة وطابعها الاستكشالي. ومن خلال تفاصيل الجدل الفلسفي الذي يسوقه روسو يستعرض مجموعة من الأفكار الرئيسية الغربية عن المُكْمَل. وتسرى هذه الأفكار مسرى الهواجس الأمر الذي يجعلها تُلَوِّي مضامينها على عكس المأمول منها. والمحصلة النهائية لقراءة دريدا المعاكسة والحرفية تماماً هي أن روسو لا يمكن أن «يعنى ما يقول» (أو يقول ما يعنى) في بعض المنعطقات الخرجة المحددة. ونص روسو شأنه شأن نص سوسير أيضاً مكشوف ومعرض للتحريف من داخله الأمر الذي يحول بين النص وبين الاستمرار في منطقة المقصود والمبتغى.

وكانت الموسيقى واحدة أيضا من الاهتمامات المتعددة التي اتجهت صوب فلسفة روسو عن الثقافة، ومن هنا نجد دريدا يورد صفحات شيقة يربط فيها بين فكرة روسو عن الموضوع وبين موضوعه العام الذي يتناول فيه الكلام «في مقابل» الكتابة. وينقلب الجدل ضد تفضيل روسو للأسلوب الغنائي أو الأسلوب اللحني melodic الذي تعرفه في الموسيقى الإيطالية في عصره، في تقابل مضاد مع أسلوب الارتفاع har-monic أو الطباق اللحني contra punta الذي كان يمثل ضغطا وتفسخا مزعوما في التقاليد الفرنسية. ويرغم أن هذا الرأي معرض ومكشوف من منظور التاريخ الموسيقى، لكل أنواع التساؤلات والاستفسارات من قبل المتخصصين فإن دريدا لا يُعنى كثيرا بتلك الحقيقة الموسيقية قدر عنايته واهتمامه باعراض النصوصية textual التي تتمثل في الشك والازدواجية اللتان تميزان الجدل الفلسفي الذي يسوقه روسو. وأولوية الأسلوب اللحني melody في الموسيقى تأتي وتتبع أصلا من قرب اللحن للأغنية التي تمثل بدورها أقرب نقاط الاقتراب من الأصول العاطفية للكلام نفسه. أما الارتفاع harmony فهو يدخل الموسيقى بطريقة الاستكمال «المتفسخ» degenerate الذي يميز الكتابة عن الكلام. ويفسر روسو ذلك قائلا: إن عدم القدرة على إدراك اللحن melody بالحس أو الفعل - التي يقول لها الانجليز - melody imperceptibility بلغة القوم، فقدت طاقتها السابقة وتم استبدال حساب الفترات الزمنية بأناقة ورشاقة تغير مقام الصوت أو ارتفاعه inflection (مقتبسة في دريدا العام ١٩٧٧ ص ١٩٩).

ويعرض دريدا بنواجهه على مثل هذا الاقتباس والاقتباسات المماثلة الأخرى من نص روسو ليثبت أن ما يحاول روسو توضيحه في الواقع إنما هو الحالة، وليتها حالة من حالات الموسيقى في فترة من فترات الانحطاط التاريخي وإنما هي حالة من حالات الموسيقى التي تتوخى فيها وراء المرحلة البدائية، صيغة مجمعة ممتعة على التعبير. وقد يكون السياب الأصل هو العذر الذي يستطيع به كل من الإيقاع اللحني والكتابة محو وطمس ذلك «الدفع» الأولي الناتج عن التفاعل الفكري communion الخالص مع الطبيعة. ومع ذلك يضطر روسو إلى الاعتراف بطريقة ملتوية وغير مباشرة (من خلال المناطق العمياء^(٢٠)) والتناقضات في نصه) بأن الموسيقى «لا يمكن» التفكير فيها أبدا بدون استكمال الإيقاع اللحني، أو أن شئت فقل بدون الانحراف عن الأصل الذي يعين ويحدد امكانية تقدم الموسيقى. ويتجلى «حرج» روسو في أوضح صورته عندما يحاول تحديد الطبيعة الأصلية لكل من الأغنية والأسلوب اللحني الذي يقولون له بالانجليزية melody. وإذا كانت الأغنية كما يقول روسو بالفعل في كتابة «معجم الموسيقى» نوعا من أنواع تعديل الصوت الإنساني (فإن دريدا يتساءل) كيف يعين روسو للأغنية «شكلية ذاتية خاصة بها» (أو ما يطلق عليه روسو كلمة propre بلغة قومه) (المرجع السابق ص ١٩٦)؟ والنص يعترف بأن الفكر عاجز عن افتراض وجود أصل خالص وغير زائف للكلام أو الأغنية. يقول دريدا إن جدل روسو يلتوى من حول

(٢٠) المنطقة العمياء : منطقة في ادراك المرء يعجز معها عن الفهم أو التمييز (المترجم).

نفسه في جهد ملتبس وغير مباشر ليتصرف على نحو وكأن التفسخ والخط من القدر لم يرد ذكرهما في سفر التكوين . أو أن الشر يلي الأصل الطيب بصورة عارضة . وكما لو كانت الأغنية والكلام اللذان لهما عمل واحد وخفقات مولد واحدة أيضا لم يبدأ بالفعل في الانفصال عن بعضهما البعض . (المرجع السابق ص ١٩٩) .

ومن هنا فإن نص روسو لا يمكن أن يعنى ما يقول «أو بالأحرى» لا يقول ما يعنى بالحرف الواحد . إن مسألة «استكمال» الكتابة «الخطيرة» كلما اقتربت من فكرة الأصل أدت الى انحراف مقاصد روسو وتشويهها .

ويدرك دريدا كل تلك التباينات عند كل من منعطفات الجدل الفلسفى الذى يسوقه روسو . ففى جميع المواضع التى تتعارض فيها أولوية «الطبيعة» (أو الكلام) مع تفسخات «الحضارة» وانحدارها (أو الكتابة) يبدأ عمل ذلك المنطق الشاذ في عكس ذلك التعارض وبذلك يقطع أسباب وجوده ومعناه . وهكذا يتضح أن بحث روسو عن «أصل» اللغة إنما يضع «فرضية مسبقة» بوجود حركة إنتاج ملفوظ يجب قطعها من مصدرها عن أى حضور ناشئ من هذا القبيل . ويكتب دريدا قائلا : إن المُستَكْمَل ينبغي إدخاله عند النقطة التى يبدأ «عندها لفظ اللغة ، أو عند ولادتها أو بمعنى آخر عندما تفتقر اللغة الى نفسها ، أو عندما تطمس علاقة الأصل «الأخرى» التى تتمثل في لفظ اللغة ونطقها من ناحية وفي النبر ونظام التنغيم intonation (موسيقى الكلام) الذى

يحدد ويعين الأصل داخل اللغة من الناحية الأخرى» (المرجع السابق ص ٢٧٠).

وروسو يربط بين النبر و «التنغيم» intonation بوصفها مصطلحين واقعين يقينيين في أية فلسفة عن الإنسان والطبيعة. وهذه العناصر الثلاثة إنما تنتمي إلى تلك النظرية السائدة التي تقول: بأن الصوت البشرى هو الحضور كما تعادل تلك النظرية أيضا بين أولوية الكلام وفضائل المعرفة البريئة الصافية. وهكذا يبنى روسو «ميثولوجيا»^(٢١) مُحْكَمَة تقوم في أساسها على التناقض بين كل من اللغات «الطبيعية» التي تظل قريبة من أصولها: من العاطفة، واللغات «الصناعية» التي تكون العاطفة فيها مستقلة بالقواعد والوسائل العرفية. ويربط روسو اللغة الطبيعية «بالجنوب» حيث الحضارة التي لا تبالي كثيرا بالتقدم وتعكس لغتها اتساق الأصول وبراءتها. أما اللغة الصناعية فيمكن الوقوف والتعرف عليها في السمات والخصائص «الشمالية» التي يرى روسو فيها إشارة إلى انحلال التقدم وتفسخه في الحضارة. أما العاطفة فيغلبها ويستولى عليها كل من العقل وحياة الجماعة التي تغزوها وتستولى عليها قوى نظام اقتصادي كبير. (ومن رأى روسو أن التناقض في اللغة يمكن تحديده وتعيينه بالقدر نفسه أيضا. ففى لغة الشمال العاطفية المعسولة المبنية على الصوائت يصادف المرء الكلام قريبا من ينبوع أصله. ولكن

(٢١) مجموعة أساطير وبخاصة الاساطير المتصلة بالآلة وأنصاف الآلة والأبطال الخرافيين عند

شعب ما. (المترجم).

السنة (لغات) الشمال على العكس من ذلك تتميز ببنية خشنة محملة بحمل ثقيل من الصوامت الأمر الذي يزيد من كفاءة تلك اللغات كأدوات للتواصل ولكنه يوسع من ناحية أخرى الفجوة بين كل من الشعور والمعنى أو ان شئت فقل بين المقدرة الطبيعية والتعبير.

ويرى دريدا في ميثولوجيا روسو مثالا أصيلا على المنطق الذي غالبا ما ينقلب على نفسه دائما اذا ما حاول تحديد مكان أى أصل (أو حالة «طبيعية») للغة. ويوضح لنا دريدا الطريقة التي يربط روسو بها بين تهديد الكتابة وبين عملية «اللفظ» articulation التي توسع اللغة بها قوتها وقبضتها التواصلية. كما يكشف لنا دريدا أيضا أن «التقدم» انما يشتمل على الابتعاد عن الأصل وقمع كل عناصر الكلام... مثل موسيقى الكلام والأسلوب اللحني melody ومحددات العاطفة... التي تربط اللغة بالفرد المتكلم وبالجماعة ككل. ولكي يفكك دريدا «ميثولوجيا» الحضور هذه يتعين عليه اتباع «الخط الكتابي الغريب للاستكشافية» ذلك الخط الذي يشق مساره خلال نص روسو. ان ما يبرز أمامنا هو أن اللغة عندما تهتاز مرحلة الصرخة البدائية إنما تسكنها الكتابة «حقيقة ودوما» أو بمعنى آخر، تسكنها كل اشارات البنية «الملفوظة» التي وصفها روسو بأنها متحللة. وفي منهج سوسير في علم اللغة شأنه شأن التأمل التاريخي عند روسو: نجد أن مُكْمَل الكتابة فيه يقطع الكلام ببعد معناه الخيالي عن المصدر.

وهذا هو السبب في أن روسو يحتل ذلك الموقع الهام في كتاب «عن علم القواعد» الذي يقولون له بالانجليزية of grammar بل وفي كل كتابات دريدا بصورة عامة . وروسو يمثل مجرّة كاملة من الموضوعات والأفكار الرئيسية ، تلك الموضوعات والأفكار التي تسودت بصورة أو بأخرى كل ماكتب بعد ذلك عن اللغة و «علوم الانسان» . والواقع ان نصوص روسو تشكل تكرارا مقلقا واعادة مستمرة لتلك الأفكار والتلميحات التي تفتقر الى الطابع البلاغي وتكشف عن انعدام كفايتها اللغوية وبخاصة عندما يسمى ذلك التكرار المخل الى ايجاد أصل للغة ليس في المتناول بأي حال من الاحوال . ويجب ألا يغيب عن البال أن إسهاب نص روسو الذي وصل إلى طريق مسدود ما هو إلا درس يجب أن يستفيد منه كل فيلسوف وكل لغوي :

لغتنا حتى وان سرّنا الحديث عنها أحلت الكثير من
الملفوظات بدلا من الكثير من الايقاعات وبذلك فقدت
الحياة والدفء ، لأن الكتابة تأكلها بالفعل ، إن الصوامت
تقضم وتلتهم مساتها وخصائصها الموسقة . (المراجع
السابق ص ٢٢٦)

وهكذا يرمى الكلام نفسه بالتباينات والاختلافات والآثار المترتبة على
انعدام حضور المعنى الذي يشكل اللغة الملفوظة ويكونها . ان محاولة
«التفكير في الأصل» بالطريقة التي ابتكرها روسو يعنى الوصول الى نوع

من التناقض الظاهري الذي لا يمكن حله أو تخطيه ويتمثل في : «مسألة مُكْمَل الاصل، إن قدر لنا أن نخاطر بذلك التعبير المضحك المنافي للعقل الذي يرفضه المنطق الكلاسيكي رفضا باتا بالصورة التي هو عليها». معنى ذلك أن المُكْمَل هو ذلك الذي يعين انعدام «الحضور»، أو حالة من الاكتمال تستحيل استعادتها، وتعوض ذلك النقص عن طريق أعمال نظريتها الخاصة بالفروق والاختلافات، وهذه الحالة لا توجد في أى موضع من اللغة ولكنها مفروضة مسبقا في كل موضع من مواضع اللغة بحكم وجود اللغة على شكل نظام ملفوظ سلفا ومقدما. (ويسوق دريدا حججا) بأن الفلسفات التي لا تُدْخِلُ نشاط اللغة في حسابها إنما تحكم على نفسها بالدخول في تكرار لا ينتهى من المتناقضات التي سلط دريدا عليها الأضواء في القراءة التي قام بها لروسو.

وقد تطرقت تلك المقالة النقدية الى الانثربولوجيا (٢٢) البنائية التي يتزعمها كلود ليفي - شتراوس ولكن دريدا يجد فيها أيضا المشاكل المثارة نفسها بشأن الطبيعة في مواجهة الثقافة . وكان ليفي - شتراوس من بين أول من أدركوا أن تبصرات علم اللغة البنائي يمكن تطبيقها على «لغات» أخرى أو منظومات إشارية في إطار الجهد المبذول لتفسير الأكواد الكامنة وراء تلك اللغات . وقد أدى ذلك إلى قيام ما يمكن اعتباره أهم بل والانجاز الوحيد وحسب للبنائية في نهجها التفسيري ذى القاعدة

(٢٢) علم الانسان : علم يبحث في أصل الجنس البشرى وتجاربه واعرافه وعاداته ومعتقداته (الترجم).

العريضة . ويرتكز ليفي - شتراوس في تحليلاته على الخرافة والطقوس من منطلق اقتناع مفاده ان التباينات السطحية التي تفرزها ثقافات العالم المختلفة إنما تكمن من تحتها انتظامات وأنماط عميقة تكشف عن نفسها للدراسة والاستقصاء البنائي . وبذلك تصبح العملية مسألة إجمال النظر فيما وراء المضمون الواضح لتلك الانتظامات ، وبالدات في بنائيات التقابل الرمزي والتسلسل اللذان يُنظَّمان تلك الأخبار المتباينة . ويستطرد دريدا في حججه قائلاً : إن بإمكاننا في مرحلة معينة من مراحل التجريد أن نستوضح أنماط التطور والعلاقات الرسمية التي تتجه مباشرة إلى جميع تباينات الثقافة والجنسية . ومن هنا يمكن تناول الخرافة باعتبارها تدريباً على حل المشاكل بحيث يتم تكيف الخرافة مع السياق ومواءمتها له بمختلف الطرق ولكنها تؤدي في النهاية إلى الرجوع إلى الوراثة إلى مشاكل الوجود الانساني الكبير وبخاصة بنائيات القوانين والمحرمات التي تحيط بالتنظيمات التي من قبيل الزواج والأسرة والشخصية القبلية . الخ . وقد تكون نهاية المطاف بالنسبة لهذا التحليل كما يقول ليفي - شتراوس في أحيان كثيرة ، اكتشاف معادلة لها قوة الجبر وسهولته نستطيع بها التعبير عن المنطق الذي يكمن تحت مجموعات كبيرة من الخرافات المنتشرة .

و دريدا عندما يقرأ ليفي - شتراوس إنما يقرؤه باعتباره ورثاً لتعصب «التمركز الصوتي» الذي أتى به سوسير من ناحية وحنين روسو المستحيل إلى الأصول والحضور من الناحية الأخرى . ولكن هذين الخططين الفكريين يلتقيان عندما يراه دريدا على أنه جدل ديالكتيكي غامض

ولكنه متزن بين كل من «الطبيعة» و «الثقافة». ومن الواضح تماما أن أساس نظرية التمرکز الصوتی التي ينادي بها ليفي - شتراوس مأخوذ عن علم اللغة البنائي الذي أتى به كل من سوسير و رومان ياكوبسون Roman Jakobson . ومن رأي دريدا أيضا أن هناك «نظاما أصواتيا» Phonologism «ميتافيزيقيا» «لغويا» يسير جنبا الى جنب مع ذلك الالتزام المنهجي فضلا عن ان ذلك النظام الاصواتی نفسه «يرفع الكلام فوق الكتابة». وتأسيسا على ذلك يرى دريدا أن ليفي شتراوس يؤدي «للانثربولوجيا» (البنائية) الحديثة الخدمة المبهمة غير الواضحة التي أداها روسو لعلم التأمل في عصره . وهكذا نرى أن التقابل بين الطبيعة والحضارة يفكك نفسه حتى عندما يستسلم ليفي - شتراوس لاحلام روسو عن لغة بريئة ومجتمع قبلي لم تمسه شرور الحضارة .

ويبنى دريدا حججه إلى حد بعيد على الاقتباس المختصر «درس القراءة» الذي اقتبسه عن ليفي - شتراوس في مقاله «الاحزان الاستوائية» الذي صدر في العام (١٩٦١) ويقولون له بالفرنسية Tristes tropiques . وينبري ليفي شتراوس عالم الانثروبولوجيا لتحليل ظهور الكتابة والنتائج التي ترتبت عليها بالنسبة لقبيلة (نامبكوارا) التي يصف ليفي - شتراوس انتقالها الى «الحضارة» بمشاعر حزينة واحساس بالذنب . ويسجل شتراوس دوافع السلطة السياسية (مثل هرمية السلطة والوظيفة الاقتصادية . . . والمشاركة في سر شبه ديني) التي تجلت وكشفت عن نفسها في الاستجابات الأولى للغة المكتوبة . ويعبر ليفي - شتراوس شأنه

شأن روسو عن شوق بالغ لتلك الوحدة الأولية الضائعة بين الكلام - قبل الكتابة . ويحمل ليفي - شتراوس على عاتقه عبء الذنب الناتج عن تلك المواجهة بين الحضارة والثقافة « البريئة » التي تستغلها دوما وبلا انقطاع . ويرى ليفي - شتراوس أن موضوعي الاستغلال يسيران معا بطريقة طبيعية تماما مثل موضوعي الكتابة والعنف .

ورد دريدا على ذلك لا ينكر « العنف » الكامن في الكتابة ولا يجادل أبدا في أن الكتابة إنما تمثل مرحلة من التقدم الذي لا يمكن الغاؤه فيها وراء العقلية البدائية . فهو من ناحية يشير أن قبيلة « نامبكوارا » شاهد ليفي - شتراوس الوحيد إنما كانت تخضع بالفعل لنظام قبل كان يتميز « بعنف ملحوظ » . يضاف الى ذلك أن مكائدهم الاجتماعية وطقوس السلطة عندهم تتناقض تناقضا واضحا مع مشاعر عالم « الانثربولوجيا » المولع باستعادة الماضي الذي يقدم في موضع آخر صورة مثالية لطبيعتهم الهازلة غير الفاسدة . زد على ذلك أن دريدا يرى في ذلك انجاء وتنويه بأن الكتابة دائما ما تكون فعلا جزءا من الوجود الاجتماعي ولا يمكن تحديده تاريخها من تلك الحيلة التي أدخل فيها عالم الانثربولوجيا - ذلك المشاهد المذنب - الاعراف الخطية لتلك الكتابة . والواقع أن ذلك النوع من « الاصلة » الخالصة الذي تخيل ليفي - شتراوس (كما فعل روسو تماما) أن مجيء الكتابة بمعناها الضيق هو الذي دمره ولا وجود له على الإطلاق . وقد كتب دريدا (في العام ١٩٧٧ على صفحة ١٣٨) يقول : « الحضور الذاتي والتجاور الشفاف في المواجهات وجها لوجه . . . من هنا يصبح

تحديد الاصاله موضوع قديم . . . طرقه روسو ولكنه في ذلك كان وارثا من ورثة الافلاطونية». ومن هذه النقطة ينطلق دريدا ليقدّم حجته واسانيده بأن عنف الكتابة موجود منذ بداية الكلام الاجتماعي بكل أنواعه، كما يثبت أيضا أن الكتابة تُعَيِّنُ أصل الأخلاقية (٢٣) باعتبارها عكسا «للا أخلاقية» immorality أو الافتتاح غير الأخلاقي لعلم الاخلاق» نفسه .

وهكذا نجد دراسة دريدا النقدية لليفي - شتراوس تسير على الخط بل وفي المسار نفسه الذي سلكه في قراءاته التفكيكية لكل من روسو و سوسير Saussure . ويصبح الموضوع من جديد بالنسبة لـ دريدا مسألة تناول موضوع مكبوت تم إخضاعه (ألا وهو موضوع الكتابة) وتَتَّبِع ذلك الموضوع في تشعباته النصورية المختلفة واثبات كيف أن تلك التشعبات تؤدي إلى تخريب ذلك النظام الذي يحاول الإمساك بها جميعها والسيطرة عليها . يرى ليفي - شتراوس أن الكتابة ما هي إلا أداة للقمع والكتابة ما هي إلا وسيلة «لاستعمار» Colonize ذلك العقل البدائي وذلك بالسماح له بممارسة سلطات القمع (في نطاق الحدود المطلوبة) . ويرى دريدا أن موضوع البراءة الضائعة ما هو إلا وهم رومانسي واستعراض أخير في غير موعده لسرية الاصول التي قال بها روسو Rausseau . أما الكتابة عند ليفي - شتراوس فهي مجرد نشاط اشتقاقي يتبع دوما حضارة «مكتوبة» بالفعل من خلال أشكال الوجود

(٢٣) الإنسجام مع لئل الأخلاقية العليا (المترجم) .

الاجتماعي . وهذه الاشكال الاجتماعية تشتمل على أكواد الأسماء والرتب والقراية بالاضافة الى القيود الاخرى المنظمة . وهكذا نجد أن العنف الذي وصفه ليفي - شتراوس يضع فرضيات مسبقة من قبيل مجال احتمال هذا العنف ، وعنف الكتابة البدائية arche-writing وعنف الاختلاف وعنف التصنيف فضلا أيضا عن نظام التسمية (المرجع السابق ص ١١٠).

وهذا العنف الأخير له علاقة بوظيفة الأسماء names في مجتمع «نامبكوارا» من حيث قيمة هذه الأسماء وطريقة تعيينها . ويسوق ليفي - شتراوس طُرفَةً عن بعض الأطفال الذين انتزعوا عداواتهم الخاصة بأن راح كل منهم يفشى أسم بعضهم البعض في جولة من الثأر المتبادل . ولما كانت قبيلة النامبكوارا من وجهة نظر ليفي - شتراوس تضع قيودا صارمة على استعمال اسم العَلم ، فإن هذه الحادثة بحد ذاتها تصبح رمزا الى ذلك العنف الذي يعتدى على الثقافة قبل المتعلمة وذلك عندما تستسلم لغة تلك الثقافات وتفسح المجال أمام تباين مختلط غير مميز ومشوش (هو الكتابة) . ويصادف دريدا دليلا آخر من نص ليفي - شتراوس نفسه هو أن تلك الأسماء لم (تكن) في الحقيقة من قبيل «اسم العلم» بالمعنى الذي تتطلبه الطُرفَة ، ولكنها بالفعل كانت مجرد جزء من «نظام التسميات» - مجرد ترتيب اجتماعي لاستبعاد فكرة الملكية الشخصية . ويمضي ليفي - شتراوس في جدله قائلا : إن «اسم العلم» نفسه غير مناسب لأنه يحمل احتكاما الى ذاتية فردية أصيلة . وأن ما

يدخل في هذه العملية هو نظام التصنيف الذي هو اسم «مخصص» de-signated ينتمى الى نظرية «الفارق» المصطبغ بالصبغة الاجتماعية وليس الفارق الذي ينتمى الى فرد بعينه . وهذا المجرم الذي تحظره «ناميكوارا» ليس خرق الحقوق الشخصية أو أى منها وإنما المحظور المحرم هو سياق «كل ما يؤدي وظيفة اسم العلم» .

رفع الحُرْم^(٢٤) ، لعبة التحذير والانذار الكبيرة . . . لا تتمثل في افشاء اسماء العلم وإنما في القناع الذي يَجِيءُ تصنيفا من التصنيفات . . . ذلك النقاش الذي يوجد ضمن نظام للاختلافات اللغوية - الاجتماعية (المرجع السابق ص ١١١) .

وهكذا تظهر استراتيجيات دريدا وتتجلى على أفضل نحو في الصفحات التي أفردها ليفي - شتراوس . كما أن «الطبيعة» التي يطابق روسو بينها وبين الكلام الخالص الخالي من الاصطلاحات والتسويات والتي يطابق بينها ليفي - شتراوس من ناحية وبين فجر الوعي القبلي من الناحية الأخرى هي التي تخدع ويليهها ذلك الاشتياق السرى الى الحضور presence الذي يتجاهل الطابع الذاتي الغريب للوجود الاجتماعي «بكامله» . وهنا تبرز الكتابة من جديد مصطلحا أساسيا في الجدل الذي تمتد مضامينه الى كل أعراف المجتمع التأسيسية فيما قبل التاريخ .

(٢٤) إشارة الى الحُرْم من شركة المؤمنين وهو إحدى مصطلحات التصراية (الترجم) .

يضاف الى ذلك أيضا أن الدليل الذي يشير الى هذه النتيجة موجود بالفعل في نصوص ليفي - شتراوس بالصورة التي هو عليها في كتابات كل من روسو وسوسير. وبالتالي لا تكون طريقة القراءة التي قدمها ليفي - شتراوس بالطريقة الجديدة أو المبتكرة التي تدفع بالنقد خطوة الى الأمام. وهذه النظرية لا تصطدم من الخارج ولا من فوقها كما هو الحال في بعض أشكال النقد الماركسي التي تعالج «النص» باعتباره عونا مناسباً على معرفة معنى النص أو طريقة انتاجه لمعرفة أسمى. (وسوف أعود إلى هذه النقطة فيما بعد). الواقع أن من بين الخرافات أو الخيل والخذع الميتافيزيقية التي يهاجمها دريدا تلك الفكرة التي تقول: بأن الكتابة إنما هي شيء «خارجي» external بالنسبة للغة، بمعنى أن الكتابة تهدد خارجي تنبغى مواجهته دوماً بحضور الكلام الذي يثبت الاستقرار. هذه الفكرة التي انتقلت عبر التقاليد بدءاً من أفلاطون وانتهاء بـ سوسير نراها منحوتة بوضوح (وبشكل متناقض أيضاً) في نزوع ليفي - شتراوس^(٢٥) الى روسو وبذلك تصبح الكتابة

(٢٥) ركز شتراوس على أهمية الصوت بوصفه شفرة ذات قيمة عالية الأثر من حيث إمكاناتها الواسعة في منح نفسها للتفسير وفي قدرتها على تحويل التجربة المعيشة إلى حالة وهم الايمان فيها أكثر من الخبر. كما يأخذ شتراوس بمبدأ أونيشتاين في (النسبية) مترجماً إياه إلى مصطلح إنساني يقوم على أن قيمة الشيء ليست في جوهره ولكنها في وظيفته أي في تفسيرنا له ونظرتنا إليه - وبذلك تكون قيمة الكلمة أو الصوت أو الوحدة لها تؤية من وظيفة تنشئها العلاقة فيما بينها وبين سواها من الأصوات والكلمات أو من علاقتها مع محيطها والقارئ بطبيعة الحال هو ركيزة هذا المحيط - ويرى شتراوس أن هدف البنيوي هو (أن يكشف لماذا الأعمال الأدبية تأسراً؟) بمعنى أن الأسر يقع في البداية ثم تتبعه عملية اكتشاف أسباب هذا الأسر. وبذلك =

وكالة خارجية للفسق والفساد تشكل تهديدا مستمرا لقيم التواصل التي تتطابق مع الكلام بصورة وثيقة . و دريدا على العكس من ذلك يهدف الى اثبات أن الكتابة انما تنبع وتنبعث من داخل موضوع الكلام نفسه ومن داخل النص الذي يناضل من أجل تحقيق وتأصيل ذلك الموضوع . وهذا المفهوم تصبح التفكيكية هي الشريك النشط في الكتابة المكبوتة ولكنها ملفوظة بالفعل . وبكلمات دريدا نفسه (ليس هناك اى شيء خارج النص) وهو ما يقولون له بلغة القوم : Il n'y a pas de hors-texte .

== يصبح التفسير، بالنسبة له شيئا يلزم استحضاره لأنه يرى الحقيقة الخالصة في الأدب ليست هي الأكثر ظهوراً (المترجم).

الفصل الثالث

الفصل الثالث

من الصوت الى النص

مقال دريدا عن الفلسفة

يجب أن تكون الأسباب التي جعلت دريدا يُعَلَّقُ كل تلك الأهمية الكبيرة على تحرير البنائية من نظرية التمرکز الصوتي التي أتى بها سوسير قد اتضحت الآن، لأن الصوت الإنساني هو الوازع النهائي لجميع الفلسفات - التي من قبيل فلسفة روسو - التي تبني نفسها بصورة واضحة تماماً على كل من «ميتافيزيقا» الأصول والحضور، ومن بين الكتب الأولى التي نشرها دريدا كتاب كتبه عن هسرل عنوانه («الكلام والظواهر» الذي نشر في العام ١٩٣٧) وفيه يرفض دريدا فكرة أن الفلسفة يمكن أن تعود بمسارها إلى الوراء إلى منطق المعنى والتجربة المستقاة من معطيات الوعي المباشر والمستخلصة منه . وادموند هسرل (توفي في العام ١٩٣٨) كان المؤسس الحقيقي لحركة «الفينومينولوجيا»^(٢٦) تلك الحركة

(٢٦) يترجم البعض بعلم الظاهرات الذي يُعنى بوصف الظواهر وتصنيفها أو وصف الظاهرات الواقعية مع اجتناب كل تأويل أو شرح أو تقييم . ويعنى هذا العلم عند المفكرين والدراسة الفلسفية لتطور العقل (المترجم).

الفكرية التي يدين دريدا لها بالكثير برغم أن دينه هذا يأخذ (كما هي العادة) شكل الدراسة النقدية الكاملة إضافة إلى أنه يعيد صياغة معطياتها المنطقية . وسوف أعود إلى هذه المواجهة المخرجة فيها بعد بالمزيد من النقاط المفصلة، وبخاصة أن دريدا يحدد في هذه المواجهة المخرجة حدوداً مشروعة من التفكيكية . ومع ذلك، قد يكون من المفيد هنا أن أحدد المشكلة الرئيسية وأوردها هنا في ضوء المناقشات التي قمت بها إلى الآن .

تبدأ حركة «الفينومينولوجيا» بعزل بنائيات التجربة والحكم العقلي Judgement التي لا يرقى إليها أى شك أو تساؤل حتى من قبل أشد العقول وأكثرها تشككاً . وقد قال هسرل : إن الأساس الحقيقي للمعرفة هو ذلك الموقف الذي يَقْضَى بعدم قبول أى شيء بدون إثبات أو برهان وبذلك يمكن تعليق «وعزل» جميع الأفكار والمعطيات التي قد تكون من نتائج الانخداع والتضليل . وهذا «العزل» للتجربة يعد أساساً لتلك الفلسفة الآمنة في تناولها للكون ، لأنها تمتنع على تخريب الشكوكية (٢٧) بكل أنواعه . وقد وجد هسرل أن تلك الحركة كانت بالغة الأهمية نظراً لحالة الشك الذاتي التي أحاطت بفروع كثيرة من فروع الفلسفة في أواخر القرن الماضي . وهنا حدثت فجوة بين العلوم «الصعبة» (تلك العلوم التي تقوم على التجربة والملاحظة الحقيقية الفعلية) وبين ميادين الفكر الأخرى التي تلعب الطريقة «التفسيرية» فيها دوراً أكبر . ثم اتسعت تلك

(٢٧) مذهب يقول بأن المعرفة الحقيقية أو المعرفة في حقل معين غير محققة أو مؤكدة (المترجم) .

الفجوة أكبر وأكبر على يدي الوضعية^(٢٨) positivism «السادجة» التي كانت قد بدأت تُحكّم قبضتها على الفلسفة بالفعل. كما بدأ ابتكار منظومات منطقية جديدة كانت جميعها، برغم قدرتها التفسيرية الكبيرة، تفتقر إلى الأسباب التي تربطها بعملية الوعي الذاتي بالفكر. معنى ذلك أن العقل إذا لم يستطع الوصول إلى تلك الاستنتاجات عن طريق التفكير في العملية التي أنتجتها - أو أن شئت فقل عن طريق البرهان، أي بوصف الأعمال المنطقي للعقل - تظل الفلسفة فريسة لنظرية الشكوكية. ومن رأى هسرل أن ذلك الطلاق والانفصال بين كل من المعرفة والتفكير كان يقترب من نقطة التآزم التي لم تكن تهدد العلوم الإنسانية وحسب وإنما كانت تهدد مشروع الفكر الغربي بكامله (راجع هسرل في العام ١٩٧٠). ومن هنا جاءت محاولة هسرل لتزويد الفلسفة بمجموعة من الأسس والمبادئ الجديدة التي يمكن أن تتحاشى الخطر المزدوج الناتج عن الموضوعية التي لا تقوم على التفكير من ناحية والرجوع القهقري إلى اللاعقلانية^(٢٩) من الناحية الأخرى.

ولا حاجة بنا هنا إلى أن نشغل أنفسنا بفنيات ذلك التعهد الذي أخذ هسرل على نفسه، لأن الذي يعيننا هنا هو حقيقة أن فلسفة هسرل

(٢٨) فلسفة وأوجست كنت August Kant التي تعنى بالطواهر والوقائع اليقينية فحسب مهمة كل تفكير تجريدي في الأسباب المطلقة (المترجم).

(٢٩) نظام يؤكد على الحدس أو الغريزة أو الشعور أو الايمان أكثر من توكيد على العقل أو يقول بأن الكون تسيره قوى غير عاقله (المترجم).

تكرر أى شكل من أشكال اللجوء الى «اللاموضوعية» الخالصة حتى وان كان ذلك الشكل يحتكم الى «الذات المبهمة» transcendental ego (أو الوعى الذاتى القائم على التفكير) باعتباره ضامنا مطلقا ونهائيا . وقد أراد هسرل بذلك أن يثبت بشكل نهائى وحاسم أن مسألة الاحتكام تلك إنما كانت أمرا «ممكنا» بدون التخلص عن الفلسفة وتركها لنزوات الاستبطان^(٣٠) اللاموضوعى . ومثل هذا العمل يحتاج إلى إيجاد تباين واضح وثابت بين أعمال الوعى التى تحدد طبيعة كلا من الفكر والادراك وبين مجال علم النفس الذاتى الخاص الذى لم يتوفر له مثل ذلك الفهم . وهذا الذى أسماه هسرل بعملية «الاختصار الفينومينولوجى» لم يكن سوى محاولة بفصل بها بنائيات الإدراك التكوينية الأساسية عن كتلة التجربة اللاموضوعية «الخالصة» المباشرة . وخلاصة القول : أن هسرل أحيا مشروع الفكر في الفلسفة الحديثة ، ذلك الاحياء الذى كان ديكارت Decartes قد ابتدأه قبل هسرل بثلاثة قرون : اذ بدأ ديكارت باعادة تأسيس يقينات certitudes العقل عن طريق التشكيك المنظم في كل ما يمكن التشكيك فيه . وقد اكتشف ديكارت حقيقته الثابتة التى لا تقبل الشك في موضوع التفكير الذى كان وجوده في الفكر يقع فيها وراء التحرى والاستقصاء . ومنذ ذلك الحين (والبنائيون من بين آخرين) يهاجمون «ذلك» اليقين التخلفى residual certainty الذى خلط بين التعبير اللغوى والتعبير المنطقى . اذ أن هسرل كان يهدف أصلا الى كسر

(٣٠) الاستبطان : فحص المرء أفكاره ودوافعه ومشاعره . (المترجم).

حلقة الوعى المسحورة عن طريق إثبات وتوضيح سيطرة العقل على التجربة التي تربط الفكر بموضوع الفكر نفسه من خلال عمل ادراكى بنائى . وبذلك لم يعد التفكير يحتل مكانا في تفكير الانا^(٣١) بمعزل عن الواقع الذي يسمى بلا جدوى للوقوف عليه . وهكذا نجد أنهم يعيدون بناء الفلسفة على أسس راسخة لمعرفة للكون ومن الكون .

إن ما يحاول دريدا الصاقه بنصوص هسرل المختلفة هو «اللاموضوعية» التي يرى دريدا أنها لا تزال تعمل عملها كلها تناول هسرل الاختصار المبهم . وقد جاء هسرل أبعد ما يمكن عن التماسك والاقناع عندما حاول تفسير المدى الذي يمكن الوصول اليه لدرة تهمة السُّكْلَجَة^(٣٢) عن نفسه وبذلك يضع الفلسفة على أرضية صلبة جديدة . وقد سلم هسرل في أعماله الأولى ببعض ظواهر الوعى التي تنتمى الى علم نفس الأفراد أكثر منه لآى بنية أخرى من بنائيات العقل . ثم حاول هسرل تطهير أعماله التي تلت ذلك من تلك العناصر بأن زاد من اصراره وتشبته بالطابع «المبهم» للتفكير «الفينومينولوجي» . ويستطرد هسرل في تكرار نفسه بطريقة عملة ليقول : إن العقل الذي نحىء عملياته على شكل تجارب يجرى تحليلها ليس هو الذات التجريبية للوعى اليومى أو بمعنى آخر ليس هو ذات ما قبل التفكير بالنسبة للوعى اليومى . العقل ما هو إلا مراقبة ذاتية واعية مدربة من الناحية النقدية على

(٣١) الأنا : نظرية فلسفية تقول بأن لا وجود لآى شيء غير الأنا (المترجم).

(٣٢) نظرية تستخدم المفاهيم السيكلوجية في تفسير الاحداث التاريخية الخ (المترجم).

الاعمال المنطقية وبذلك يمكن استرداده من أخطاء شكوك التجربة المشتركة. ويرغم كل ذلك تظل المسألة بالنسبة له دريدا تتصل بقدرة هسرل على الابتعاد أو عدم الابتعاد عن المعطيات والفرضيات المسبقة - بشكل أو بآخر - التي سيطرت على التقاليد الفكرية الغربية .

وينصب جدل دريدا وحججه (كما توقعنا) على معالجة هسرل لموضوع العلاقة بين اللغة والفكر الذي يرى فيه ان «الفينومينولوجيا» تشتق معناها عمدا من العلاقة الحميمة التي يُفترض أنها موجودة بين الوعي (أو ان شئت فقل الحضور الذاتي) وبين التعبير اللغوي . ويخلص هسرل الى تباين جوهري بين نوعين من الإشارة : الإشارة «الموجية» in-dicative والإشارة «التعبيرية» . والإشارة الأخيرة فقط هي التي توهب المعنى (الذي يقول له هسرل بالألمانية *bedeutung*) نظرا لأن هذه الإشارة تمثل الغرض التواصل أو «قوة القصد» *intentional force* التي «تبث» الحياة في اللغة . ولكن الإشارة الإيحائية، على العكس من الإشارة التعبيرية، خالية من القصد التعبيري وتعمل كمجرد علامات «بلا حياة» في إطار نظام له معنى عرفي . وقد رأينا كيف انبرى دريدا لكشف وتعرية معارضة عمالة في نصوص كل من روسو وليفي شتراوس اللذين كانت القضية بالنسبة لهما : الكلام في مواجهة الكتابة، وأن الكلام إنما يكون زائرا بكل جوانب الحياة المجازية والحوية الصحية أما الكتابة فتزخر بتضمينات العنف والموت المظلمة . ويكتشف دريدا أيضا الاستعارات القوية نفسها وهي تعمل عملها في تأملات هسرل لكل من

اللغة والفكر، الى حد بعيد عن المصادر التي تهب اللغة الحياة. وهذه الاشارات الایحائية شأنها شأن «الكتابة» الممزقة التي كان روسو يخشاها إنما تشكل تهديد الحضور الذاتي في الكلام بلويه وتشويه بعيدا عن أصله لتدخل به الى لعبة المعنى العشوائي غير المحدد، التي لا تنتهى.

ويختصم دريدا مع هذه الأولوية بأن يعيد من جديد توضيح أن المصطلح المتميز إنما يوضع في مكانه بقوة «استعارة» أصيلة وليس (كما يتبدى للبعض) بأى شكل من أشكال المنطق الاستنتاجى.

برغم أن اللغة المنطوقة تعد بنية على درجة عالية من التعقيد، تحتوى في الحقيقة دائما على طبقة ایحائية، يكون كما سنرى، من الصعب تحديدها داخل حدودها، فقد احتفظ هسرل لهذه الطبقة الایحائية بقوة التعبير وقصرها عليها تماما وبهذه الوسيلة يحتفظ هسرل لهذه الطبقة الایحائية بالمنطقية الخالصة.

وهذه العلاقة الأخيرة التي تتمثل في الربط بين «التعبير» والمنطقية الخالصة، تشكل موقفا حرجا لما يقوم به هسرل. فهو من ناحية يستهدف النهوض بأعباء أرضية جديدة للمنطق لا باعتبار المنطق نظاما ذاتيا من الحقائق المحورية وإنما كبنية تتكون من أعمال الوعي التي تتحكم في ضرورة انتاج تلك الاعمال نفسها. ومن هنا يصبح المنطق نفسه منتما الى نشاط الفكر التعبيري (أو المعنى)، عند مقارنته بأى بعد من الأبعاد الرسمية الخالصة. وهذا يعنى أيضا بالنسبة لهسرل المزيد من التباين

بين العقل الذي يمتلك بحق طابعه الإنتاجي الخاص وبين طرق الفكر الأخرى التي تنهض فقط بمنهج موجود بالفعل.

ومرة أخرى نجد فكرة أخرى تقف وراء هذه المعارضة هي فكرة أن الوعي يمكن أن يكون أصيلاً تماماً عندما تعبر أعماله عن النشاط الحاضر فقط لموضوع إنساني. ومن هنا وكما يرى دريدا أيضاً تصبح المسافة غير بعيدة بين استعارات الصوت وبين الحضور الذاتي للذين يحكمون الفلسفة التقليدية. من هنا أيضاً فإن «فينومينولوجيا هسرل» تقوم على حيل مجازية خفية من قبيل أن التعبير هو «نَفْس» breath أو «روح» المعنى، وأن اللغة ما هي إلا مجرد «جسم» مادي يعود إليه (النفس) أو (الروح) لبث الحياة فيه. أما دريدا فيقول معارضاً ذلك: «مع أنه لا يوجد أى تعبير أو معنى بدون كلام فليس كل شيء في الكلام «يمكن التعبير عنه» وبرغم أن الكلام لا يكون ممكناً بدون قلب تعبيرى، فإن المرء يستطيع القول أن كلية الكلام إنما يحتويها نسيج إيحائي».

وهذه الامكانية المزعجة المقلقة التي مفادها أن «التعبير» يمكن أن تلطخه وتشوّهه احتواءات المعنى «الإيحائي» من جذوره تكفى لهز وزلزلة صرح فكر هسرل من أساسه.

ويلعب مصطلح «الفارق» دوراً أساسياً في تفكيك أفكار هسرل وموضوعاته فهو يقدم ذلك المصطلح لأول مرة عن طريق وصفه تلك العناصر الخاصة بالمدلول غير المقصود الذي يعين مجال المعنى «الإيحائي»

فما وراء متناول التفكير الواعي . ومنطق دريدا مدمر برغم بساطته . فاللغة لا تستطيع ان تفي بشرط معنى الحضور الذاتي إلا اذا كانت تشكل وصولا كاملا ومباشرا للأفكار التي صادفت سياقها . وهذا يحدد ذاته مطلب من المطالب المستحيلة ، لأننا وببساطة كاملة لا نستطيع الحصول على ما أسماه دريدا الالهام الفطري الأولى للتجربة التي عاشها «الآخر» . ومع مثل هذه الحالة ، وتأسيسا على تباين هسرل نفسه يجب التسليم والاعتراف بأن اللغة لا بد وأن تفشل دوما في تحقيق ما يسمى بالحضور الذاتي التعبيري وأن اللغة يجب أن تشارك باستمرار في الطابع الالهي الذي يرى هسرل فيه تعليق للمعنى . وقد يكون ذلك من منظور الحكم السبقى التقليدى هو عملية الموت وهي تعمل في الرموز والإشارات غير أن ذلك التقليد ليس له ما يسنده أو يرتكز عليه اذا ما بدأنا نحرق واستقصاء الدوافع والاستعارات الكامنة وراءه . «فالمدلول كلها نجبأنا حضوره الكامل المباشر أدى ذلك الى اتخاذ الإشارة طابعا ايجائيا» (المرجع السابق ص ٤٠) .

ويستطرد دريدا قائلا: إن ذلك ليس مجرد زيغ وانحراف محلي وإنما هو خاصية محددة لاستعمالات اللغة كلها سواء أكانت منطوقة أو مكتوبة .

وهكذا نجد «الفارق» يدخل إلى إطار اللعبة (مثلا حدث في المقال الذي كتبه دريدا عن سوسير وبخاصة عندما يبدأ المعنى يروع ويزوغ من مسألة وعى الحضور الذاتي الخالص . كما يوضح دريدا أيضا فكرة

«الايحاء أو الاذعان deferring فيما يتعلق بـ «فينومينولوجيا» هسرل وقد أدى بحث هسرل عن فلسفة أساسية لتجربة الوعي الى أن يورد شيئاً عن «الزمن» ومشروطياته المختلفة. وجاء ذلك واضحاً في عنوان كتابه «فينومينولوجيا وعي الزمن الداخلي Consciousness Phenomenology Internal Time» الذي نشر لأول مرة في العام (١٩٢٩) والذي شرع «هسرل» يحلل فيه مستويات النظام المفهوم وعلاقاته المختلفة التي «جعلت» للزمن «معنى» بالنسبة للعقل المجرب (راجع هسرل في العام ١٩٦٧). ومن وجهة النظر «الفينومينولوجية» كان ذلك يتعلق أيضاً بآليات كيف يكون «الحاضر الحى» للوعي بمثابة النقطة المتميزة التي يبدأ منها تنظيم الذكريات طويلة الأجل وقصيرته واعطائها معانيها المسلسلة. ومن بين المفارقات الهامة التي قام بها هسرل تلك المفارقة التي بين كل من «الاستبقاء» الذي يقولون له بالانجليزية retention والتمثيل الذي يقولون له representation بلغة القوم. «فالاستبقاء» retention يتصل بالآثار العاجلة المباشرة (الحية) أما «التمثيل» فيتصل مباشرة بالتجارب التي تتم استعادتها وتذكرها عبر مسافة زمنية أكبر. وهنا وعند هذا الحد يفهم دريدا رافعة التفكيكية المتمثلة في «الفسارق». وبذلك يُبرر أن منطق الحجج التي يسوقها هسرل إنما يضطره دوماً إلى معالجة الحاضر كالحظة مركبة من استبقاءات وتوقعات متعددة الجوانب لا توجد أبداً في حالة الوعي المعزول. وهكذا يصبح الزمن معوقاً سرمدياً أبدياً للحضور الذي يدق هو الآخر اسفيناً من أسافين التناقض الظاهري الأخرى في مشروع «الفينومينولوجيا».

ويرتنب على ذلك انهيار جميع المفارقات التي أقامها هسرل ليحافظ على «الحاضر الحي» ووضعه المتميز. ومن هنا لا يصبح في مقدورنا بعد تمييز التمثيل representation عن الاستبقاء retention إذ أن كليهما يدخل في حركة التباعد السرمدية المؤقتة نفسها. كما أن ذلك الذي يفصل بين التمثيل وبين الاستبقاء ليس ذلك «الفارق الأساسي» الذي أراد له هسرل أن يكون بين كل من «الادراك واللاإدراك» وإنما هو «الفارق بين التعديلات واللاإدراك» أو بمعنى آخر ليس هناك مجال أو أرضية تفكير متميزة استطاع الفكر منها بحال من الأحوال تنظيم دفع التجربة المؤقتة أو السيطرة عليها. إن هسرل كان يهدف أصلا إلى فصل الإدراك عن التحقيق بشكل يستحيل معه على التمثيل - الذي هو مجال الاشارات «المتوسطة» والانطباعات - أن يتدخل في الوضوح الذاتي الأولي للمعرفة. إن ما يكشف عنه نص هسرل في الواقع ويشهره ضد ما يقصده النص نفسه، يتمثل في «حركة الفارق» التي تسكن «السواقع الآلي الخسالص». هذه الحركة نفسها تغفل مشروع «فينومينولوجيا» هسرل وتخط من شأنها بالقدر نفسه الذي تخرب الكتابة به تميز الكلام وتشير من حوله الشكوك. فالادراك هو بالفعل تمثيل على الدوام، تماما مثلما يفترض الكلام بصورة مسبقة (وليته ينسى ذلك) «فارق» الكتابة.

الفينومينولوجيا و / أو البنائية

بقدر ما يتعد دريدا عن «رفضه لـ هسرل» نجده يتعد أيضا عن

طرده مشروع علم اللغة الذي أتى به سوسير، أو إن شئت فقل «الانثربولوجيا البنائية» التي أتى بها ليفي شتراوس إذ يكتشف دريدا في نصوص ثلاثتهم مجموعة من الأفكار المتناقضة تناقضا ظاهريا مع جدها الواضح الأمر الذي يكشف تلك النصوص ويعرضها لقراءة تفكيكية. وهذه النصوص تم اختيارها من ناحية أخرى لصرامتها وعنادها في إثارة المسائل التي يرغب دريدا في الهجوم عليها. ويجب ألا نأخذ الهجوم الذي يقوم فيه دريدا بليّ هذه النصوص ضد مقاصدها بصورة أو بأخرى على أنه أمر يقلل من مشروع تلك النصوص أو يقلل من قيمتها. وقد برزت تلك المشكلة خلال المقابلة التي أجريت مع «جوليا كريستيفا» (واعيد طبعها في مجلد «المواضع» وترجمت في العام ١٩٨١). فماذا كان موقف المنهج التفكيكي بالضبط؟ هل كان ذلك المنهج يرفع لواء أى فكرة من أفكار «الحقيقة» truth التي أنكرتها النصوص التي راحت التفكيكية تتحراها وتستقصيها؟ كيف استطاع دريدا أن يحدد - بوضوح أكثر - تشككه الحذر اليقظ في اللغة الميتافيزيقية ويوائم بين ذلك وبين حتمية دراسته في «داخل» تلك اللغة وبخاصة عندما يُعَرِّبها ويكشف عنها مفهومها البنائي بكامله؟

ويرد دريدا على ذلك السؤال ردا يقلب فيه السؤال ليكشف ويفكك حقائقه الجدلية المبسطة للغاية. فإذا لم تكن هناك امكانية للفكك من الميتافيزيقا الغربية، فإن ذلك سيكون بالقدر نفسه أيضا حال كل نص - بغض النظر عن متانته ورسوخه - ينتمى إلى تلك التقاليد إذ سيحمل

بداخله ذلك الاحتمال المخرب الذي ينتج عن القراءة التفكيكية . يقول دريدا : تتعايش الفرضيات الميتافيزيقية المسبقة مع الأفكار النقدية الرئيسية في كل فرضية أو نظام من أنظمة البحث الدلالي (دريدا في العام ١٩٨١ - ص ٣٦) . من هنا تصبح التفكيكية نشاطا تؤديه النصوص التي يجب أن تقر في النهاية باشتراكها الجزئي في جريمة ذلك الذي تنكره . وترتبط على ذلك فإن أشد القراءات صرامة هي تلك القراءة التي تجعل من نفسها عرضة لتفكيك المزيد من مفاهيمها الخاصة العاملة .

وهذا هو السبب وراء رجوع دريدا وعودته الى كتاب من أمثال هسرل الذي تثير نصوصه اشكالات تتحدى أى شكل من أشكال القراءة المستقرة المحددة . كما أن تلك النصوص نفسها تجعل من الممكن تحديد النقطة التي يواجه الفكر عندها شكلا من أشكال التناقض الظاهري ذاتي المنشأ - الذي يقولون له *aporia* بلغة القوم الذي لا يستطيع الفكر معه المضي قدما . ويستعمل دريدا ذلك المصطلح (التناقض الظاهري ذاتي المنشأ *aporia*) بصورة متكررة هو واتباعه ومريديه الأكثر تشددا وصرامة من أمثال دييان الذي وصل بالتفكيكية الى أبعد حدودها . كما أن معجم اكسفورد الانجليزي يخطو بمشكلة التعريف المحدد خطوة جانبية ولكنه مع ذلك يقدم مثلين معنيين في القدم كلاهما من الكتيبات البلاغية يحملان شيئا من الشك وعدم الارتياح الذي تثيره كلمة التفكيكية . ويشير باتنهام Puttenham في كتابه الشعر الانجليزي *English poesie* الذي صدر في العام ١٥٨٩ ، الى مصطلح «التناقض» الظاهري ذاتي

المنشأ. الذي يقول له : Aporia أو Doubtful بلغة القوم . وقد أسماه بذلك الاسم . . . نظرا لأننا في معظم الأحيان قد نخاطر ونشكك في الأشياء على حين أننا قد نستطيع بطريقة كلامية بسيطة وواضحة تأكيد ما يقوله أو ما ينكره . وثمة مدخل آخر من العام ١٩٧٥ أقل تعنتا ولكنه يعانى من الارتباك أيضا يقول : «التناقض الظاهري ذاتى المنشأ Aporia شكل من الأشكال التي يكشف المتكلم بها عن أنه يشكك في الموضع الذي يبدأ منه الكم الهائل من الموضوعات أو ماذا يفعل أو يقول عن شىء غامض وملتبث» . ومن الواضح أن مفهوم «التناقض الظاهري ذاتى المنشأ» احتل مكانة تشككية بل وفاسدة في إطار البلاغة التقليدى . وهذه المداخل كلها تعطى أكثر من مؤشر الى استعمال ذلك المفهوم استعمالات غير مستقرة فى إطار التفكيكية المنسق .

وكلمة Aporia التى معناها «التناقض الظاهري ذاتى المنشأ» مشتقة من كلمة يونانية قديمة معناها «مسار لا يَسْمَحُ . بالمرور فيه» وهذا هو المعنى الذى لا يزال يعيش مع هذه الكلمة فى تناقضها الظاهري الذى طرأ عليها بعد ذلك . إذ أن هذه الكلمة بين يدي دريدا تمثل أقرب ما يمكن أن يصل إليه المرء كى يحصل على بطاقة معلومات أو مصطلح شامل يغطي كل من آثار «الفارق» difference ومنطق التشكيل البلاغى المنحرف . إن ما تنصر التفكيكية على كشفه بالحاح هو الاستحالة المطلقة والكاملة لمرور الفكر الناشئ عن البلاغة التى دائما ما تجعل أعمالها النصومية الخاصة تتسلل الى دعاوى الحق فى الفلسفة . ومن رأي دريدا

أن ذلك قد يؤدي الى قيام نوع من «الكتابة تكون الفلسفة منقوشة بداخله كمكان داخل نظام هي لا تتسوده». غير أن هذا المنظور لا يدوم الا لفترة وجيزة فقط في عملية الاشتباك مع النصوص التي تظل - كما هو الحال في مشروع التفكيكية نفسه - مرتبطة بالفلسفة الغربية بصورة لا انفصام فيها. ويجري في ثنايا كتابات دريدا حنين وشوق وهميان الى «التلاعب» الحر في النص الأمر الذي قد يؤدي في النهاية الى تخصيم النص مع الحكمة المؤسسة في اللغة. وهذه الفكرة نفسها تتمخض عن أثر فوضوي في بعض نصوصه التي جاءت بعد ذلك (والتي سأعود إليها في الصفحات التالية). ومع ذلك فإن دريدا في السواد الأعظم من تلك النصوص يقدم حججا مفادها أن التفكيكية يجب أن «تخضر من الداخل» أو يجب أن تعمل على تفكيك نصوص الفلسفة التي يكون بها مفاهيم مقترضة من الفلسفة نفسها.

هذا الاعتماد المتبادل لا نجده أوضح مما هو عليه في علاقة دريدا بهرل إذ نجد أن دريدا في مقاله «سفر التكوين والبنائية» (دريدا في العام ١٩٧٨) يحاول تحديد مكان لخطة التعليق أو التردد الذي يواجه هرل عندها خيارا «مستحيلا» بين مشروعين تفسيريين «صحيحين» ولكن كل منهما مستقل بذاته. وهذان المشروعان بشكل عام «فينومينولوجيان» وبنائيان أيضا: والمشروع الأول منها يسعى الى تعليل المعرفة والتجربة عن طريق تفسير «مبنى على سفر التكوين» للطريقة التي يُكوّن العقل («الذات المبهمة» التي اشار اليها هرل في كلامه)

بها واقعه الخاص . أما المشروع الآخر فيتجنب مثل هذه الطريقة - إذ يبتشكك في أنها تكون شريكة في جريمة اللاموضوعية ويتحول بدلا من ذلك الى فكرة « البنائية » معتبرا اياها الضمان النهائي . هذان البعدان هما القطبان اللذان يتعين على هرل أن يتخذ لنفسه سبيلا بينهما إن قدر لمشروعه ألا تستولى عليه الدوافع والأفكار غير النقدية .

ولكن دريدا يعترض على ذلك باعتبار أنه لا يشكل عقبة أمام « فينومينولوجيا » هرل وإنما هو في الحقيقة مشكلة أمام الفكر الفلسفي كله، ذلك الفكر الذي يخترق الطريق الى ما وراء مستوى معين من الوعي . واللاموضوعية ليست الفخ الوحيد الذي يتعين على الفلسفة أن تتحاشاه وتتجنبه ، لأن البنائية لها أيضا أخطارها الخاصة ، وقد كان هرل أسرع ممن يمارسون البنائية الآن ، في الوقوف على طبيعة أخطار هذه النظرية . ذلك أن مفهوم البنائية (كما سبق أن رأينا) يمكن « تجميد حركته » وشلها اذا افترضنا انه شكل من الأشكال « الموضوعية » أو ان شئت فقل وضعها من الأوضاع المؤكدة للذات . وانطلاقا من هذا المعنى نعترض شأننا شأن دريدا تماما على أن أشد إيماءات الفلسفة تلقائية واستمرارا ما هو إلا شكل من أشكال البنائية كما أن الدعائم التفسيرية للبنائية لا تتيسر إلا عندما يحاول الفكر تجاهل مسألة الطريقة التي يتم بها اعمال مفاهيم الفكر التنظيمية الخاصة . ان ما يحاول هرل توضيحه وان يكن في شكل نوبات ، هو الفجوة (التناقض الظاهري ذاتي المنشأ aporia) بين البنائية في تنكرها الموضوعي وبين كل شيء آخر لا يمكن

تعليله بالمصطلحات البنائية. ان كل ما يقوم به هسرل ما هو الا جهد يستهدف المصالحة بين نظامين فكريين مختلفين ولا يمكن أبدا التوفيق أو التقريب بين مصطلحاتهما إضافة إلى أن كلا منهما لا يمكن أن يوجد وجودا منعزلا مستقلا.

يرى دريدا أن «البنائي» ينشد في بحثه دائما «شكلاً أو وظيفة منظمة طبقاً لشرعية داخلية يكون للعناصر فيها معنى من خلال ترابطها أو تعارضها» (المرجع السابق ص ١٥٧). أما المطلب «المأخوذ من سفر التكوين» فهو من ناحية أخرى ليس سوى «البحث عن أصل وأساس البنية». فنحن نجد في كتاب «الكلام والظواهرات» ان الهدف الرئيسي كان تفكيك الأفكار التي من قبيل «أصل» و «أساس» باثبات أن هذه الأفكار إنما تكون منقوشة دوماً في بنية خلافية للمعنى. أما في كتاب «سفر التكوين والبنائية» فإن الجدل لا يكون من الجانب المعاكس وإنما من منظور أكبر يسمح بضرورة تواجد النظامين الفكريين (غير القابلين للاختصار).

ويواصل دريدا مقاله النقدي عن البنائية في مقاله «القوة والاشارة» الذي يتقصى فيه أيضاً الاكتفاء الذاتي الداخلي لنظرية مخصصة للنظام والمفهوم. والبنائية تؤكد ذاتها دوماً في المواقع التي يستسلم الفكر فيها لمفاتيح النظام والاستقرار. ومهما كان تأثير البنائية فإن منجزاتها تقتصر في الحقيقة على «نوع من التفكير في المنجز، وفي المكوّن، وفي المبنى» (دريدا في العام ١٩٧٨ ص ٥). ان ما يحاول هذا النظام المستقر قمعه وكتبته هو

«القوة» أو ضغط القصد الباعث للحياة الذي لا يفوق كل حدود البنية وابعادها فحسب وإنما يزيد عليها.

وهنا، نجد دريدا يقترب بصورة واضحة من اصرار هسرل على مضمون «التعبير» الواهب للحياة الذي يحرر الاشارات ويعتقها من اسار ثبات العرف الميت. بل ان هسرل يذهب الى أبعد من ذلك ويقارن نتائج التحليل البنائي بمدينة عَدَتْ خرابا بسبب «كارثة» غريبة من كوارث الطبيعة. وليس المغزى من وراء تلك الاستعارات هو اعادة الافكار والموضوعات التي من قبيل الحضور أو التعبير الى سابق وضعها باعتبارها مقابلا لمفهوم «الفارق» في النقوش البنائية، وإنما لتوضيح وإثبات أن البنائية نفسها إنما تنشأ عن تخصصها مع موقف (الموقف الفينومينولوجي) لا يمكن لها أن ترفضه وإنما يجب أن تضعه دوما موضع الشك والتساؤل. وهم يلوون مفهوم البنائية من داخله بأن ينكروا عليه وضعه كمفهوم ويثبتون كيف أن ذلك المفهوم يعمل كمجرد «استعارة» لاحتواء طاقات المعنى الجامعة. وبذلك نجد البنائية والفينومينولوجيا «وقد انجستا في «تناقض ظاهري ذاتي المنشأ» aporia متبادل لا تستطيع أي منهما معه الخروج بمبادئها وأسسها سليمة وإنما تعتمد كل منهما على ذلك «التناقض الظاهري ذاتي المنشأ» في أقصى لحظات تبصرها.

ولكن الروايات التقليدية للنقد الفرنسي الحديث تميل الى اختصار هذه العلاقة بين كل من «الفينومينولوجيا» والبنائية الى شكل من أشكال

«المدارس» المتتالية أو الى موجات من موجات الاهتمام فهم يفترضون أن البنائية إنما نشأت وتطورت عن الفينومينولوجيا ثم بعد ذلك ومن منطلق المعنى الآخر للعبارة «تطورت عنها» - رفضت (بمعنى أن البنائية هي التي رفضت) معطيات وفرضيات «الفينومينولوجيا» وابتكرت أساسا بديلا للنظرية . وهذه الفكرة مقبولة الى حد ما من الناحية الشكلية ، اذ أن «الفينومينولوجيا» قد ساعدت بالفعل على وضع وتهيئة المجال للبنائية لانها ركزت الاهتمام بتركيز أكبر على الطرق المختلفة التي يدرك الوعي بها الـكون ويضع منه معنى . زد على ذلك أن «الفينومينولوجيا» قدمت فلسفة للغة تتضمن فكرة البنائية بالفعل ، وذلك من منطلق أن «الفينومينولوجيا» نظرت الى المعنى على أنه تفاعل مشمر بين النص وبين بحث القارئ وسعيه الى الوضوح والجللاء . ولكن «الفينومينولوجيا» تختلف عن البنائية في افتراضها (وهذا هو رأى هسرل) أن المعنى كان دائما نوعا من «فيض» Surplus الخلق والابداع الذي يفوق أى وصف لأصل هذا الفيض قياسا وتأسيسا على فكرة البنائية نفسها .

وينبرى موريس ميرلوبونتي Mauric Merleau-Ponty أبرز خلف لـ هسرل لعرض المشكلة بوضوح كامل لالبت فيه فيقول : ان اللغة وبخاصة الكلام تمثل :

ذلك الأعمال للتناقض الظاهري الذي نحاول من خلاله وباستخدام كلمات معلومة المعنى وتيسر لها معانى أخرى أن نتبع «قصد» يتحتم عليه هو نفسه أن يسبق معانى تلك

الكلمات التي تترجمه كما يعدل ذلك التناقض الظاهري من أوضاع تلك المعانى ويجعلها تستقر في التحليل النهائى في الكلمات التي تترجم ذلك التناقض الظاهري . (ميرلوبونتى في العام ١٩٦٢ ص ٣٨٩) .

ومن هذا المنظور فإن اللغة في استعمالاتها «الابداعية» تسبق ذلك الذي يمكن تفسيره في ضوء المعنى ذى «البنية» الخالصة أو ان شئت فقل المعنى سابق الوجود pre-existent . و «الفينومينولوجيا» على العكس من التفكير البنائى تكشف عن «فيض من المدلول على الاشارة» وهذا هو ما يضع المعنى بعيدا عن متناول التفسيرات المصغرة والمختزلة .

وتذهب فكرة «الفيض» الإبداعى أو المتعمد هذه في المعنى الى حد بعيد على طريق تفسير الفجوة بين كل من البنائية و «الفينومينولوجيا» اذ كان العامل المنشط للفكر البنائى، في محاولاته الاولى على أقل تقدير، يتمثل في «رفضه» الاعتراف بأى معنى يكون خارج أو وراء قيود اللغة سابقة الوجود . ومع ذلك لن يتعذر علينا أن نتبين كيف يعاد الآن فتح حوار جديد بين «الفينومينولوجيا» من ناحية وبين أفكار ما بعد البنائية في النص وبالذات الكتابة . ويبدو أن ميرلوبونتى يتحرك في ذلك الاتجاه اذ يتجلى ذلك إذا أمعن المرء النظر في مقالاته التى جاءت بعد ذلك (وبخاصة تلك المقالات التى جمعت في مجلد في العام ١٩٦٤) وأطلق عليها اسم الاشارات . ويركز ميرلو - بونتى تأملاته على «استحالة» وتعذر تمييز

البنية» عن «المعنى» أو ان شئت فقل تمييز التعبير عن ذلك الذي يسبقه ويجعله أمراً ممكنًا، ويرى ميرلوبونتي في أحد المواضع «أن اللغة يمكن تصورها على أنها «تجاوز من المدلول للإشارة وأن طبيعة الإشارة هي التي تجعل ذلك ممكنًا» (ميرلو-بونتي في العام ١٩٦٤ ص ٩٠). هذا الوصف بمعناه الذي يقول بالاعتماد المتبادل الذي لا يقبل التصغير أو الاختزال يشير الى تحول ميرلوبونتي بصورة واضحة عن موقفه السابق، لأن ذلك الوصف يقر دعاوى البنائية ويسلم بها في حين انه لا يزال يتشبث بضرورة التفكير فيما وراء التطبيق الصارم لتلك الدعاوى نفسها.

وتتجلى هذه النقطة بصورة معبرة وجلية في مقال عن ماتسي Matisse في فيلم وثائقي تسجيلي عن الفنان أثناء عمله. ويرى ميرلوبونتي أن من الخطأ أن «نسلم» بما يصوره الفيلم على أنه الهام ولكنه في الوقت نفسه تراكم «سبق تأمله» للمسمة التشطيب الأخيرة، اذ يقوم ماتسي بمجرد إيلاء بسيطة بالبت في المشكلة التي كانت تحتوى عند استعارة أحداثها الماضية، على عدد مطلق وغير محدود من المعطيات. فعملية الابداع لا يمكن التفكير فيها في ضوء الشروط والمصطلحات التي تصر على وجود المُبَسِّط و / أو التعبيرى مقابل الوصف البنائي. ولكن ميرلوبونتي يوضح ذلك قائلا:

ان الخط المختار تم اختياره لملاحظة عشرين حالة مبشرة على اللوحة وان هذه الحالات كانت بلا تكوين بل وتستعصى على التكوين اللهم إلا من ماتسي نفسه نظرا لأن هذه الحالات كانت محددة ومفروضة من

قَبْلَ القصد الى تنفيذ « هذه اللوحة الذي لم يوجد بعد ». (المرجع السابق ص ٤٦)

وهذا يوضح، أكثر من أية رواية تجريدية، ذلك التناقض الظاهري الذي يكتشفه ميرلو بونتي في صميم اللغة وصميم كل أنظمة الاشارات. أما مسألة « تجاوز » المعنى للبنية فهي مسألة لا يمكن وصفها في إطار « القصد » اللاموضوعي فقط. وهكذا نجد ميرلو بونتي يقف مع البنائين في أن المعنى يكون دائما منقوشا في نظرية المعنى سابقة الوجود وأن المعنى لا يمكن له السيطرة على تلك النظرية سيطرة تامة. وعلى الجانب الآخر نجد أن ميرلو بونتي يوضح ويبين أن ذلك الشرط عندما يخلق مثل هذه الخلفية المعقدة من القيود إنما يمكن المعنى من الظهور بطرق جديدة أخرى وغير منظورة. وقد جاءت فلسفة ميرلو بونتي في مراحلها التي تلت ذلك بمثابة بحث مستمر عن تلك « اللحظة الولود » التي يكتشف المعنى فيها البنية التي « تجعل منه (المعنى) أمرا في متناول الفنان كما تجعل المعنى أيضا أمرا يسهل للغير الوصول اليه ».

هذا التناقض الظاهري المطلق نفسه هو الذي تحاول البنائية الاقتراب منه بشكل أو بآخر، وبخاصة الجانب المقابل. وإذا كان ميرلو بونتي يرى أن المعنى دائما ما يكون على وشك استثمار نفسه في البنية فإن بارت يرى أن البنائيات إنما تُنتج احتمالات مستمرة جديدة للمعنى. ويشير دريدا في مقالاته عن البنائية و « الفينومينولوجيا » الى لحظة أخرى مشابهة من لحظات الالتقاء تلك.

وقد استطاع دريدا الوصول الى صياغته للمشكلات التي واجهت ميرلو بونتي عن طريق تفكيكه للتلاعب بالمفهوم والاستعارة اللذين يقفان وراء تلك الفلسفات والآراء. والبنائية كما يقول «ميرلو - بونتي» تعيش على ما يسميه الفرق بين ما تعد به وبين الممارسة الفعلية للبنائية. فمن ناحية التطبيق استسلمت البنائية بدرجة كبيرة لتلك الاستعارات المغرية المشتقة من علم اللغة البنائي التي ترفع «الشكل» الى مستوى أعلى من «القوة» أو ان شئت فقل ان تلك الاستعارات إنما ترفع البنية إلى مستوى تحديد كل ما يدور «داخل» البنية وما يدور «فيها وراءها» أيضا. أما «الوعد» Promise فيعيش في تلك السلسلة الأخرى من الفكر البنائي ذاتي النقد الذي يتساءل ويتشكك ضمنا في أساسه المنهجي الخاص. وكما يقول دريدا: هناك «شُكَّة» تُجبر المشروع البنائي وتُحبطه دوما. «ان السذي لا يمكن أن أفهمه أبدا في أي بنية هو ذلك الذي لا يمكن بواسطته قفل تلك البنية وغلقها» (دريدا في العام ١٩٧٨ ص ١٦٠). ومن هنا تبرز أهمية نظرية «الفينومينولوجيا» التي أتى بها هسرل في مقاله باعتباره مقالا نقديا وثيقا سابق للفكر البنائي. ان ما يحاول هسرل تأكيده بشدة - وهو غالبا ما يكون عكس ما يقصد إليه - هو استحالة إغلاق موضوع البنائية «الفينومينولوجيا» اذ أن هذه الاستحالة أمر جوهري ولها أسسها التي تقوم عليها (المرجع السابق).

وهكذا تقف تبصرات دريدا راسخة في مواجهة فكرة أن البنائية قد نتج عنها تخاصم كلي لا يمكن الغاؤه أيضا مع التاريخ السابق للبنائية

نفسها . ولا يزال ذلك الوهم المتعنّت سائدا - لدى بعض الأحياء في الجناح اليسارى للبنائية - يتجاهل أخطار القفل والانغلاق الشفيعي والتعنّت والتصلب المفهومى اللذان يسلط دريدا عليهما الأضواء . وقد يكون من الخطأ للسبب نفسه أن ننظر إلى التفكيكية من منظور «مابعد البنائية» بمعنى أنها مجرد ازاحة أو إبطال أو فسخ لمشروع البنائية . ولولا ذلك التوتر المجدد بين «الممارسة» و «الوعد» والمتمثل في الفكر البنائى لما استطاع دريدا احتواء وتناول كل تلك المسائل التي تبث الحياة في كتابته . أن التفكيكية ما هى إلا مُذكّر يقظ ومستمر بما ينبغى أن تكون عليه البنائية ان قدر لها أن تتجنب وتتحاشى الفخاخ التي تنصبها لها مفاهيمها النظرية المغرية .

«والبنائية في قصدها الأوغل شأنها شأن جميع المسائل التي تثار من حول اللغة تهرب من التاريخ القديم للأفكار التي تضع فروضا ومعطيات مسبقة لإمكانية تحقق البنائية لأن الأخيرة (البنائية) تنتمى بصورة ساذجة الى نطاق اللغة كما تقدم نفسها الى داخلها» . (المرجع السابق ص ٤)

هذا القصد الأوغل هو ذلك الجانب من التفكير البنائى الذي يتملص من التصغير المنهجي الذي يناضل دريدا من أجل الإبقاء عليه اذ أن البنائية بغير ذلك وكما أبرز ذلك في تناوله لـ سوسير يصبح مصيرها أن تنضم من جديد الى تلك التقاليد التي وعدت بتحويلها .

الفصل الرابع

الفصل الرابع

نيتشه : الفلسفة والتفكير

يظل فردريك نيتشه (١٨٤٤ - ١٩٠٠) بالنسبة للفلاسفة المحدثين هو نفسه مثلما كان بالنسبة لمعاصرة : فضيحة تلفها طبقات من الغموض . وَيَسْمُهُ أحد ردود الفعل الحديثة بأنه سلف رهيب للظاهرة النازية ، بمعنى أنه مفكر مَهَّدَت نظراته «اللاعقلانية» المفترضة ، وكذلك مظاهر جنون العظمة الذي أصيب به مَهَّدَت الطريق لهتلر وحواراته الفكرية . ولا يمكن رفض هذه الاتهامات جملة لأنها تركز على قراءة جزئية لـ «نيتشه» تَشْجَع بعض أتباعه على القيام بها وكان لهم تأثير مؤذي عليه ، هذا ان لم يكن ذلك التأثير بالدرجة نفسها التي تصورها منتقدوه الذين راحوا يُحْطُون من قدره بعد ذلك . ويكفي القول بأن نظرية «نيتشه» عن اللاهوت وأفكاره عن الإنسان الأعلى «والتكرار اللانهائي» تعاني الكثير من الإثم والذنب .

غير أن نيتشه قام جنباً الى جنب مع تلك الكتابات بدراسة نقدية

للفلسفة الغربية ومعطياتها المسبقة ومع ذلك لم تفقد تلك الدراسة أى شىء من قدرتها على الإثارة وبث الاضطراب. وهذا الجانب في نيتشه هو الذي أثر على التفكيكية من حيث النظرية والممارسة. والكلام عن «التأثير» هنا قد يكون مضللاً نظراً لأن هذه الكلمة تعنى ضمناً تناول المفاهيم والموضوعات كما لو كانت في إطار تقاليد سلطة مركزية. وقبل كل شىء فإن ما يحاول دريدا إبرازه هو الطريقة المختلفة التي تقول: بأن الكتابة تزيد على جميع دعاوى الملكية التي أرساها «التاريخ» التقليدي «للافكار». ولو كانت النصوص لا يحدها قصد مسيطر ومُعَرَّضَةٌ أيضاً للتفكيكية لما ثارت مشكلة امتصاص دريدا لتأثير نيتشه ولما استطاع أيضاً إعمال أفكاره في إطار ما بعد - البنائية. وما يقدمه نيتشه على العكس من ذلك لا يعدو أن يكون مجرد «أسلوب» من أساليب الكتابة الفلسفية يظل ضارباً جذور شكوكه في كل دعاوى الحق - بما في ذلك دعاوى أسلوب نيتشه نفسه - وبذلك يثير أيضاً احتمال تحرير الفكر لحدوده المفاهيمية الموعلة في القدم. ويجب ألا نأخذ نيتشه بقيمته الذاتية فقط باعتبار أنه وضع نهاية حاسمة لأبحاث الميتافيزيقا الغربية الملتوية «المضللة». ونيتشه مثل سوسير أو هسرل يظل إلى حد ما أسير أفكار الفكر المتأصلة وأعرافه التي بدأت كتاباته تنحراها وتستقصيها. وكما يعيد دريدا هذه الأفكار إلى أذهاننا، فهي تضرب جذورها في منطق اللغة وبنيتها التواصلية، وإن شئت فقل: إن تلك الأفكار تضرب جذورها إلى الحد الذي يصبح التخاصم معها أو العزوف عنها مخاطرة بالجنون وانعدام التواصل تماماً. (وقد أُعْلِنَ عن جنون نيتشه ولذا فهو لم ينتج أى شىء أكثر من بعض

المذكرات العشوائية الموجزة غير المفهومة وذلك خلال الستة عشر عاما الأخيرة من حياته). وقد راح نيتشه أكثر من أى فيلسوف آخر من فلاسفة التقاليد الغربية، يهاجم حدود اللغة والفكر التي يحاول دريدا تحديدها. ونيتشه يستبق أسلوب دريدا واستراتيجيته الى الحد الذي يبدو ان عنده وكأنهما يشتبكان في نوع من التبادل الغريب.

وأسباب ذلك التبادل ليس من الصعب الوقوف عليها، اذ أن نيتشه «يبدو كأنه يتهمجى سلفا برنامج التفكيكية وحيلها المنظمة سالكا في ذلك موقف التعنت التشككى نفسه ومُنكراً على نفسه أى ملجأ آمن مريح سواء في النظرية أو في المفهوم. ويستطرد نيتشه في جدله قائلاً: إن الفلاسفة كانوا صورا متطابقة ذاتية الادانة «الحقيقة» حافظت على نفسها بمجرد محوها «للاستعارة» أو الكلام البلاغى الذي أوجدها. ولو فرضنا أن اللغة استعارية في أساسها (كما أثبت سوسير بعد ذلك) وأن معانى هذه اللغة تكون محصورة في سلسلة لا تنتهى من العلاقة والفارق فإن الفكر يصبح مُضَلَّلاً في بحثه عن الحق فيما وراء المنعطقات المعقدة للغة. ولم تستطع الفلسفة الحفاظ على حكم العقل المستبد الذي أنكر أى تعامل مع اللغة المجازية إلا بفضل قمعها فقط لأصولها الداخلة في الاستعارة. وهكذا نجد أن العقل قد سحق الحياة الخيالية للفلسفة أو كما يقول نيتشه لقد دمرت الفلسفة العنصر «المبهج» أو الديونيسوسي^(٣٣)

(٣٣) ذو علاقة بدينسيوس إله الخمر الذي كان له مهرجانا خاصا عند الاغريق القدماء (الترجم).

في المأساة الاغريقية . ويقف سقراط - مع المسيح - في بانيتون^(٣٤) نيتشه المقلوب باعتباره المدمر الواهن الضعيف لكل ما يعطى الحياة والتباين والصدق في الحكم لمشروع الفهم البشرى . كما أن استعادة تلك التقاليد المدفونة يعنى توضيح الطريقة التي اغتصب «العقل» بها مكانه عن طريق المعارضة المتدرجة واختفاء المناورات البلاغية للغة .

وهذه الصورة الذهنية الرائعة المأخوذة من نيتشه توضح مدى ما وصل إليه تشككه في المعرفة والحق . ويتساءل نيتشه ماذا يتبقى من تلك الأفكار إذا نحن أدركنا الالتواءات والازاحات التي تخبىء اللغة بها اعمالها المراوغة والاستمرار فيها؟ ويخلص نيتشه الى أن الحقيقة هي :

جيش خفيف متحرك من الاستعارات والكنائيات والتجسيات أما الحقائق فأوهام ينسى المرء أنها بالفعل أوهام إنها عُمَلات معدنية طُمِسَ وجهها ولم يعد لها قيمة باعتبارها عملات وإنما معدن . . . (أوردها سيفاك في دريدا في العام ١٩٧٧ الطبعة الاولى ص ٢٢) .

وقد حدا ذلك التبصر بنيتشه الى نتيجة مفادها أن جميع الفلسفات، أيا كانت دعواها للمنطق، إنما كانت تتركز على تركيب متغير من اللغة المجازية قُمِعَت اشاراته تدريجيا في ظل نظام الحق المتسود . ونسبية المعنى

(٣٤) هيكل مكرس لجميع الآلهة عند الاغريق القدامى (الترجم) .

هذه التي لا يُسَبَّرُ غورها وكذلك الطرق التي أخفى بها الفلاسفة استعاراتهم السائدة، هي المنعطف الذي تفرق عنده كتابات دريدا مثلما حدث لكتابات نيتشه من قبل.

وبطبيعة الحال هناك سوابق كثيرة أيضا للفكرة التي تقول: بأن اللغة لها طابع استعارى راسخ. وقد أخذت هذه النظرية شكلها على أيدي بعض الرومانسيين الألمان ثم انتقلت بعد ذلك الى كولردج Coleridge ومنه الى النقاد المحدثين من أمثال آي. إيه ريتشاردز I.A. Richards الذي أفاض كتابه «فلسفة البلاغة» (١٩٣٦) في توسيع ذلك الذي كان يبدو خطأ عنيدا لأهمية الاستعارة. يقول ريتشاردز: أن «الفكر استعارى» واستعارات اللغة مشتقة من ذلك. وريتشاردز عندما يتخاصم مع الرأي التقليدي في الاستعارة (الذي يقول: أنها مجرد بركة أو مُكْمَلٌ طارئ للغة عاكساً بذلك الأولوية المنيعة، إنها يقترب بذلك من مَشْرِفٍ أو مَطْلٍ تفكيكي. ويتجلى الفرق عندما يقترح ريتشاردز أن تحسين نظرية الاستعارة «يُحْتَمُّ أن نزيد من المهارة التي نمتلكها في الفكر» «وأن نترجم المزيد من مهارتنا الى علم يقبل المناقشة» (ريتشاردز في العام ١٩٣٦ ص ١١٦). وبرغم مزاعم ريتشاردز عن الاستعارة، فنحن لانزال أمام معنى ضمني يقول: إن «علما» من نوع ما أو ان شئت فقل «ماوراء لغة» منطقي موجود ويستطيع أن يقف خارج المجال الشكلي ليقوم بمسح كتوراته الخاصة به.

وهذه الفرضية التي تغوص في أعماق فكر ريتشاردز تستحوذ أيضا على

مجال النقد والفلسفة الانجليزي - الأمريكي الحديث بكامله . وقد قام ريتشاردز في كتاباته الأولى بوضع نظرية «عاطفية» للغة الشعر يمكن بها تقييم الشعر من حيث استعاراته المثيرة للعواطف والمُجَمَّلَة للحياة ، كما تهرب هذه النظرية في الوقت نفسه من حالات الحقيقة الجافة التي تقوم عليها الفلسفة الوضعية المنطقية . وقد أحكم النقاد الأمريكيون الجدد قبضتهم على تلك المفارقة التي أتى بها ريتشاردز (وجعلوا منها كما رأينا) أساسا لمناهجهم البلاغية المتباينة عن التفسير . وبذلك قامت فجوة بين الشعر وبين المعرفة المنطقية ، وجاءت تلك الفجوة بمثابة الأرض الحرام التي لا يسمح بعبورها ، إلا بالملاحظة المباشرة والدقيقة «لنطق» اللغة المجازية ذلك المنقذ الغريب . وقد خضعت البنائية في أوائل عهدها لذلك النظام العام نفسه أما النقد فقد كان يتطلع إلى حالة من حالات ما وراء اللغة أو نظرية شاملة حاوية للنص تستقي قوتها التفسيرية من ذلك المعنى الذي توفّر للموضوعية المنظمة .

ويمضي دريدا في سبيله وعلى هدى من تخصص نيتشه مع فكرة النظرية والاصالة التي أجازت نفسها بنفسها . وكلمة علم Science التي استعملها دريدا ليست سوى كلام يرتبط بأيدولوجية القمع العقلية التي نشأت (كما قال نيتشه) عن المعادلة الاغريقية بين الحق والمنطق . ان ما يتحراه ويستقصيه كل من نيتشه ودريدا ليس شكلا من أشكال المنطق «البديل» للغة المجازية وإنما تعدد مفتوح للكلام تذوب معه كل تلك الأولويات في «المنارة الحرة» للإشارات . ويكتب دريدا (في مقاله

الذي عنوانه : البنية ، والاشارة والمناورة عن «تفسيرين للتفسير» يقع بينهما المجال الذي تقع فيه المناظرات الحديثة الدائرة عن اللغة والنظرية . وكلا هذين التفسيرين «بنائي» من منظورات المعنى الموسع لذلك المصطلح الذي يطبقه دريدا كما رأينا على تقاليد طويلة ومتباينة من الفكر الغربي . وذلك يعنى أن هذين التفسيرين إنما يعنيان بتفسير الوسائل التي يمكن أن يكون الفكر بها معنىً من تجربة تكون ناقصة بغير ذلك . أما المواضع التي يختلف عندها هذان التفسيران فهي في درجة النظام والاستقرار اللذان تفرضهما مباحث المعنى نفسها . فهناك من ناحية ذلك الموقف الذي يمثله ليفي شتراوس ويتعلق بمفهوم البنية باعتباره ملجأ وملاذا من تلك التحركات الطائشة لمفهوم «الفارق» الخالص . وعلى الناحية الأخرى يقبع ذلك الخيار الجوهرى الأساسى الذي يستغرق كما يقول دريدا «توكيد» نيتشه . . . على لعبة الكون وعلى براءة أن يصبح ذلك . . . من عالم اشارات بلا خطأ . وبلا حق ، وبلا أصل ذلك الذي يُقَدَّم للتفسير الفعلي (دريدا في العام ١٩٧٨ ص ٢٩٢) . وهذا البعد في فكر نيتشه لم يؤثر فحسب على عمل التفكيكية وإنما قام بأفراغ عملها السابق بطرق عديدة وبصورة غير عادية تماما .

نيتشه وأفلاطون والسوفسطائيون

جاء المقال النقدي الذي كتبه نيتشه عن الفلسفة بعيد المنال من حيث المنظور التاريخي من ناحية وتلك الفتنة وذلك السحر اللذين انبرى المقال يهاجم بهما جميع أعراف المعرفة السائدة من الناحية الأخرى . وقد

اشتمل ذلك المقال على «سلسلة أنساب» كاملة للأخلاقية الغربية والفكر الغربي . كما اشتمل ذلك المقال أيضا على مسح تشخيصي يعود بالعقل الى أصوله الاغريقية الضاربة في القدم . ومن رأي نيتشه أن ذلك التقليد استطاع أن يشق مساره بثقة بفضل المحاورات الجدلية التي ابتكرها سقراط وتناقلها الناس من خلال كتب تلميذه أفلاطون . ومن رأي نيتشه أن الطريقة الجدلية لاستخلاص الحق عن طريق المقابلة الواعية بين الحكمة والجهل لا تزيد على مجرد احتيال بلاغي . وقد وصلت قدرة تلك الطريقة الجدلية على الاقناع حدا احتفظت لنفسها معه بكل دعاوى العقل والتبجيل والصدق . وترتبطا على ذلك استنكرت الفلسفة كل أشكال التعامل مع البلاغة وراحت تنظر الى فنون اللغة (وبخاصة الكتابة) من منظور أنها مصادر للخطأ والخداع . وكانت مدرسة الفلاسفة البلاغيين الذين عُرفوا باسم السوفسطائيين من بين الأهداف المعاصرة التي انصب عليها احتقار سقراط . ولا يزال اسم تلك المدرسة السوفسطائية يوحى - مثلما أوحى لأفلاطون - ببلاغة وبراعة كلامية ممزوجة بمكر وخداع مقنعين . ويظهر سقراط في واحدة من محاورات أفلاطون وهو يدير حلقات حوار من حول واحد من هؤلاء الفلاسفة . ويكسب الجدل كعادته دائما في هذه المحاورات عن طريق طرح الاسئلة بمهارة استراتيجية واجبار الخصم على اللجوء الى موقف ضعيف ازاء «المصطلحات التي يطرحها سقراط» . والهدف النهائي لكل ذلك هو إثبات وتوضيح ان البلاغة يعوزها العقل والمعرفة الاخلاقية الذاتية اضافة أيضا الى أن قوى الاقناع في البلاغة نفسها لا تقدم ولا تؤخر فضلا

عن أنها معرضة للتورط والانغماس في أفدع القضايا.
 وَرَدُّ نيتشه لا يقوم على انكار الانحرافات المحتملة للبلاغة وإنما هو،
 على - العكس من ذلك، يُقَدَّمُ حججاً وأسانيد تقول بأن سقراط Soc-
 rates هو نفسه بلاغى ماهر مخادع يحقق أهدافه وينال مبتغاه عن طريق
 تكتيكى ماهر فريد. ومن خلف كل من قوانين العقل الكبيرة والاخلاق
 تقف رغبة قوية في الاقناع تُخَفِّى أعيالها المضطنعة ببراعة فائقة وتلصقها
 دائماً بالمعسكر المعادى. فالحق دائماً وببساطة تامة هو ذلك العنوان
 المُشْرِف الذي تتخذه كل مُحَاوَرَةٍ تصبح لها السيطرة وتحافظ عليها، في
 حرب التنافس على الاقناع تلك. وإذا كان هناك من شىء يقترب فيه
 السوفسطائيون من الحكمة عن طريق اعترافهم وقرارهم الضمنى بها
 يتعين على سقراط أن ينكره فإن ذلك الشىء هو: أن التفكير يكون دائماً
 مرتبطاً ولا يمكن فصله عن الابتكارات البلاغية التي تدعمه وتسنده.

التفكيرية على عجالتين

من هنا تطلبت إعادة تقييم نيتشه للفلسفة أن يَرْجِعَ بها الى أصلها في
 مجهود منه لمحاولة تفكيك الاستعارات الأساسية للعقل نفسه. ونحن
 نجد توازياً غريباً ولكنه ملهم في الرواية التي عنوانها «زَنْ وفن صيانة
 الدراجات النارية» التي كتبها روبرت بيرسيج Robert Pirsig (في العام
 ١٩٧٤)، اذ نجد أن اهتمام القص إنما يتصل بالفلسفة أكثر من اتصاله
 «بزن بوذا» الأمر الذي أحرار الكثيرين من القراء في اكتشاف تلك
 الشخصية وتعرفها. والشخصية المركزية في تلك الرواية ما هي إلا رجل

على حافسة الانهيار واليأس يشرع في القيام برحلة من الشاطئ الى الشاطئ عبر امريكا مستخدماً في ذلك دراجة نارية في بحثه عن الفهم الذاتي . والذي يتجلى طوال تلك المهمة البحثية هو ما قبل تاريخ الصراع الذهني الفكرى الذى . وهذا ما نقف عليه - أدى الى كل أحداث الرواية . ومن خلال سلسلة من الأحداث المتفرقة الضعيفة يعيد الكاتب بناء صورة لحياته الخاصة السابقة، التى قضى الشهور القلائل الأخيرة منها طالباً يدرس الفلسفة في جامعة شيكاغو . وتحت اسم مستعار هو فايدرس الذى اختاره الكاتب - لأسباب سرعان ما تتضح - تظهر تلك «الأنا الثانية» في عملية تتحدى فيها جميع المعطيات الأساسية التى تناولها أساتذته عن الألم الناتج عن الحرم الكنسى (٣٥)

وعندما يعود فايدرس ثانية للقراءة في المصادر وبخاصة نصوص كل من أفلاطون وأرسطو يكتشف أن محاوراتهم ومجادلاتهم ليست غير مقنعة وحسب وإنما تنحرف بالطريقة التى تمكنها في كل موقع من الاساءة الى تمثيل خصومهم المنسيين . فالسوفسطائيون هم بصفة خاصة يحط السخرية الفلسفية التى تنبعث من طريقة في الجدل والحوار تلوى قضية هؤلاء السوفسطائيين لتحويلها الى محاكاة ساخرة تضحك وتسخر من نفسها . وبدءاً من سقراط ومروراً بأفلاطون وأرسطو تشير الدلائل الى قمع كامل وسوء تفسير لكل ما كان يتهدد سيادة قوة المنطق الجدل .

(٣٥) الحرمان من عضوية الكنيسة عند التصارى (المترجم) .

ويقع فايدرس نفسه ذات يوم ضحية لتلك «المؤامرة» نفسها ويعانى من توبيخات الأساتذة والطلاب الذين لا يرغبون في استقصاء وتقصى حكمة العصور. إن «كَيْسِيَّةُ العقل». راسخة تماما في شيكاغو بضغوطها الأرسطية على فضائل التحليل المنطقي الواضح وتفكيرها المنهجي تماما أيضا. ثم تصل المشكلة الى أقصاها بالنسبة لفائدرس عندما يتولى أمر غرفته الدراسية وهو الأمر الذي ينذر بسوء رئيس لجنة تحليل الأفكار ودراسة المناهج. والذي يعقب ذلك - وبخاصة في خيال فايدرس المتقدم - إنها هى مبارزة حاسمة بين فطنة ودهاء كل من «الجدل» و «البلاغة» التي تكسب تلك المبارزة بصورة حاسمة. وتحدث نقطة التحول عندما يدرك فايدرس أن كلمة «الجدل» لها معنى خاص هو الذي يجعل منها نقطة ارتكاز أساسية: أى أنها كلمة يستطيع المرء أن يغير بها ميزان التفاوض والجدل اعتمادا على موضع هذه الكلمة نفسها. وعندما يتحدى فايدرس رئيس اللجنة ويطلب إليه شرح وتفسير مصدر «الجدل» وأصله - أو ان شئت فقل «سلسلة» نسبه بلغة نيتشه - يكتشف فايدرس أن «الجدل» يرتكز على النسيان الإرادى المنظم لاصول الجدل البلاغية نفسها. وهكذا يُلقَى بالعقل، أو ان شئت فقل الدليل الذاتى المزعوم للعقل، في مظنة الشك لفشله في تبرير طرائقه بأسباب غير الأسباب الحثو التي لا تقدم ولا تؤخر. ومن هنا يحىء استنتاج فايدرس المنتصر:

لقد ذهبت الهالة التي كانت على رأس كل من أفلاطون وسقراط. فقد تبين السوفسطائيون أنهم يفعلون تماما ذلك

الذي اتهموا بفعله، ألا وهو استعمال اللغة ذات الاقتناع العاطفي لغرض آخر هو إضعاف حجج وأسانيد الآخرين، وبذلك يظهر «الجدل» قويا. وهو يقول: إننا ندين دائما في الآخرين ذلك الذي نخشاه تماما في أنفسنا. (بيرسج في العام ١٩٧٤ - ص ٣٧٨).

غير أن الجنون يكمن في ذلك الطريق. ويعجز فايدرس عن توصيل ذلك الذي اكتشفه في إطار من المعايير المعرفية المنظمة أو حتى «بالحوار» الذي يتحمس أتباع أرسطو ومريدوه للحفاظ والأبقاء عليه في شيكاغو. ويترك فايدرس الجامعة وهو يعاني (مثل نيتشه) في صمت من انهيار واضطراب عصبي وظيفي.

وتصبح شخصية فايدرس الأصلية التي هي عنوان محاورة أفلاطون شيئا مغايرا آخر بالتسبة لسقراط فهي شخصية بلاغية شابة متبجحة تتوقع مناوراتها العنيدة عند كل منعطف (راجع أفلاطون ١٩٧٣). أما بالنسبة لشخصية فايدرس القديمة فإن ذلك الاستبدال إنما يسير ببساطة على هدى من النمط الثابت للجدل والحسوار الذي يقوم على تجاهل اشتراكها هي نفسها في حيل وإبتكارات ترفضها هي بشده. وكما يبدو فإن فايدرس تشكل نصا حرجا أيضا بالنسبة لقراءة دريدا للفلسفة الاغريقية اذ تشتمل تلك المحاورة على أشد وأعنف هجوم شنه أفلاطون على الكتابة المتدثرة بالمصطلحات المألوفة - مثل «الحضور» في مواجهة «الغياب» أو الكلام الحى في مواجهة الحرف الميت - بالطريقة نفسها،

التي تَكُونُ بها حوار روسو وجدله في مقالته . ان الكتابة هي ذلك «المُكْمَلُ» الخطير الذي يغوى اللغة بعيدا عن اصولها المتأصلة في الكلام والحضور الذاتي . والانسان عندما يُلْزَمُ أفكاره بالكتابة إنما يسلم تلك الأفكار للملكية العامة كما يخاطر أيضا بسوء الفهم والتفسير من قبل خداع التفسير المشوش بصوره المختلفة . الكتابة هي «الموت» الذي يقبع منتظرا ذلك الفكر الحي ، فضلا عن أن الكتابة هي أيضا عميل الفساد الغامض الذي تصيب حيله وألاعيبه مصادر الحق وموارده بعدواها . وهكذا نجد أن وقفة أفلاطون ضد البلاغة تعد أيضا جزءا من موقفه من الكتابة . ويرى أفلاطون في كل من الكتابة والبلاغة خادمان ثائران تمردا على سيدهما (الحق أو الجدل) وراحا يهزأ أن بسلطته ونفوذه بأن نصبها من نفسيهما مسارين بديلين للحكمة .

وكما يقول بيرسج على لسان شخصية فايدرس لقد جُرِّدَت البلاغة من طبيعتها وحُرِمَتْ من قوتها نظرا لتناولها من منطلق أنها مجرد تجميع للابتكارات الكلاسيكية التي تقبل الانتظام في منظومة ونسق معين . وقد وصل أرسطو بتلك العملية الى مرتبة عالية من الكمال المنطقي اذ قال : «لقد اصبحت البلاغة موضوعا ولكونها موضوعا فإن لها أجزاء . كما أن هذه الاجزاء علاقات مع بعضها البعض فضلا عن أن تلك العلاقات ثابتة لا تقبل التغيير» (بيرسج في العام ١٩٧٤ ص ٣٦٨) . ومن هنا وفي النهاية تتضح علاقة الدراجة النارية بالموضوع : فالآلة تعنى بالنسبة لفائدرس أكثر من مجرد مجموع أجزائها على النحو التي ترد عليه في كتيب الصيانة .

والغريب حقا أن تلك الرواية لم تتطرق الى ذكر نيئشه برغم أن روح نيئشه النقدية هي التي تسارع بذلك الخط من خطوط الجدل الفلسفي وتعجل به في كل موضع من مواضعها. ولكن السؤال الحرج الذي يسوقه فايدرس هو من أين يستمد المنطق السقراطي سلطته؟ فايدرس نفسه يجيب على هذا السؤال بمصطلحات تتشابه تماما مع مصطلحات نيئشه وهي ان البلاغة وليس «الجدل» هي التي تعيدنا إلى الوراء حيث أصل الفكر عند مواجهة الانسان للتجربة أول مرة: أما «الجدل الذي هو والد المنطق فقد نشأ هو نفسه عن البلاغة. والبلاغة بدورها هي طفل الأساطير والخرافات وشعر بلاد الاغريق القديمة (المرجع السابق ص ٣٩١). وبذلك يعود فايدرس إلى فلاسفة ما قبل سقراط ، هؤلاء الفلاسفة الذين أعجب نيئشه بشجاعتهم لتحملهم عبء استعاراتهم الخاصة. لقد تعرف هؤلاء المفكرين على الواقع وعلى الحقيقة في قوى عنصرية مختلفة في العالم الطبيعي. فقد كان ثالز Thales يرى «مبدأ الخلود» في الماء بينما نجد أن أنكسمينز Anaximenes قد نوع الاستعارة لتكون الهواء، أما هيراقليطس Heraclitus - فيلسوف التغير والدفق - فقد رأى في النار عنصرا لجميع الأشياء. وبطبيعة الحال، فقد جاءت تفسيرات أولئك الفلاسفة بمثابة عينة من عينات القياس الشعري، كما تسهم أسهاما صغيرا في العقل المنطقي (أو ان شئت فقل عقل (منطق) ما بعد سقراط). ولكن الأمر كما يقول فايدرس: «كل شيء يكون قياسا» بما في ذلك التعميمات الافتراضية التي تدخل في التحاور والنقاش الجدلي. ويتمثل الفارق في أن الفيلسوف الجدلي على العكس من

الفيلسوف «اللا اخلاقي» يفشل في هذه الحركة الفاعلة في عملية الفكر نفسها.

الكتابة والفلسفة

تبدأ التفكيكية بالاشارة نفسها التي ينقلب عندها المنطق على نفسه ليتمخض ذلك عن اعتماده بصورة واضحة على مستوى آخر من مستويات المعنى سواء أكان مكبوتا أم غير معترف به . أما تلميح فايدرس الى الطريقة التي يمكن بها استعمال الجدل مرتكزا لتحقيق ذلك النقض والابطال فتتمثل بدرجة كبيرة في استراتيجيات دريدا النصوصية وتتمشى معها . و دريدا في نصوصه عن الفلسفة الاغريقية يتتبع بعض الحيل والخدع التي يتم بها وضع الكتابة بصورة منظمة ومتدرجة في وضع تتعارض فيه مع افكار الحق وموضوعاته ومع الحضور الذاتي فضلا أيضا عن الاصول . ولكن ما هي أسباب ذلك العداء للكتابة ؟ إن أكثر التفسيرات التاريخية احتمالا في نظر الكثير من الباحثين هو ان الكتابة كانت تطورا جيدا في تلك المرحلة من الحياة الثقافية والاغريقية اضافة الى أن أفلاطون كان لا يثق بها يراه على أنه أثر خطير للكتابة يتجلى في بعثتها وتبديدها للمعرفة والقوى . ويتفق هذا الجدل بل ويشترك بدرجة كبيرة أيضا مع موقف كل من نيتشه و دريدا من المنطق السقراطي الذي كان يراه على أنه قوة من قوى القمع المستبدة . وعلى الجانب الآخر يتجاهل ذلك الجدل أيضا ميتافيزيقا الحضور عميقة الجذور التي تستطيع الدراسة التفكيكية كشفها وتعريتها . أما دريدا فيرى أن الكتابة

ليست مجرد حادثة تاريخية أو انعطاف حضارى أثناء الانتقال، وإنما يراه يعمل عمله فى أفلاطون وفى عدد كبير من خلفوه وجاءوا بعده من خلال بلاغية ذاتية الاستمرار لم يلاحظها المؤرخ التقليدى الذى يؤرخ للأفكار.

ونستطيع تبين مدى تأصل وتحصن ذلك الموقف من الكتابة من نص مثل نص ف . م كورنفورد F.M Cornford الذى عنوانه «قبل وبعد سقراط» والسدى نشر فى العام (١٩٣٢)، إذ يحتوى ذلك النص على مقدمة مقروءة على نطاق واسع للفلسفة الاغريقية والجذور المفسرة لها. ويكشف كورنفورد فى تلك المقدمة عن صبر متلطف جميل على السوفسطائيين اذ نجده يعاملهم معاملة المتمردين المراهقين الذين هم فى طريقهم الى حكمة سقراط واعتداده. وما أن ينتقل كورنفورد الى نقطة العلاقة بين سقراط وأفلاطون حتى نراه من خلال تعليقاته يوضح توضيحا تاما الخط الملحوظ من قدر الكتابة وقيمتها من باب غرابة الاصول. ومن رأى كورنفورد أن سقراط كان واحدا من تلك الارواح المختارة التى استطاعت «بعد أن عاشت الحق» أن تُسَلَّمَ للخلف مثالا أكثر اقناعا من أى نص من النصوص. «لقد أودعوا طبيعتنا قوى لا يرقى إليها شك، لم يمتلكها سواهم لأنها تكمن فى اشخاصهم هم أنفسهم وحققوها . . . وهكذا ينتقل الاقناع ببطء الى الأجيال التالية اقتداء بحياتهم وليس من سجل اسلموه للسلف كتابة. فهم وباستثناء قلة قليلة منهم لم يكتبوا كتباً. لقد كانوا حكماء، وكانوا يعرفون أن

الحرف مُقَدَّرٌ له أن يقتل الكثير (برغم أنه لا يقتل الجميع) من الحياة التي وهبتها الروح . (كورنفورد في العام ١٩٣٢ ص ٦٢)

لا شيء غير ذلك يمكن أن يوضح ذلك التعادل الذي وضعه سقراط بين الحق والحضور وسلطة الكلام الأولية . وهكذا فإن كورنفورد دون أن يورد الرأي الذي قال أفلاطون فيه : بأن الكتابة ما هي إلا اختراع من اختراعات الأطفال وأنها إهانة وتحد للحكمة الناضجة ، يحاول بعد ذلك أن يشير ضمنا الى أن سقراط احتفظ بحقائقه مصونة وبلا مساس لأنه لم يخضعها أو يقدمها الى شركاء النصوصية الصبائية الخادعة .

ويتابع دريدا في متاهات فكر أفلاطون ، تلك العقوبات التي فرضها على الكتابة ليكتشف بعد ذلك مزيدا من التعارض بين «الخير» و «الشر» . إذ يتصور أفلاطون الخير أمرا «طبيعا» نقشته قوانين العقل والمنطق على الروح أما الثاني (الشر) فنقش «حرفي» منحط يلقي بظلاله وينشرها بين كل من الحق والفهم . ويلاحظ دريدا في دهاء أن تلك المفارقة لم تتيسر إلا من باب تحول استعارى metaphoric نجد فيه أن كلمة الكتابة المجازية (الخير) تصبح أكثر واقعية وتلقائية من نظيرتها الحرفية . وفي كل من التقاليد المسيحية وتقاليد أفلاطون نجد أن المخطوط المادى إنما تنقص قيمته لصالح الكتابة الروحية المطبوعة على الروح تلقائيا ودون حاجة الى أية مساعدة من الادوات المادية . ومن هنا فإن تلك «التلقائية الانية» تصبح مصدرا لكل من الحكمة الاصيلية والحق بكامليهما . أما مالا يقربه منهج أفلاطون فهو تلك الحقيقة التي

تعتمد على ~~استعارة~~ ^{الكتابة} ~~معنوية~~ التي هي نوع من الاستعارة يسعى جاهدا الى قمع مصطلحاتها طوال استمراره في اللعب بالتباينات على المصطلحات نفسها. والتفكيكية تصر - وهذا تناقض ظاهري - على السوضع الحرفي للاستعارة ذاتية الدعم والاسناد التي لا تتحقق بغير ذلك. يقول دريدا: إن المسألة ليست عكسا وقلبا للمعنى الحرفي والمعنى المجازي وإنما هي تحديد المعنى «الحرفي» للكتابة بوصفها عملية استعارية في حد ذاتها (دريدا في العام ١٩٧٧ الطبعة الاولى ص ١٥). وهنا فقط تجد التفكيكية معناها الأدنى لاستحالة اختصار الاستعارة أو انقاصها، كما تجد أيضا الفارق وهو يعمل عمله في اطار تكوين «المعنى الحرفي». ونخلاصة القول: أن التفكيكية تكتشف عدم «وجود» أي معنى حرفي.

وليست الفلسفة الاغريقية هي المصدر الوحيد فقط لهذا التقسيم المزدوج لكل من الكتابة «الخيرة» والكتابة «الشريرة»، اذ يقتبس دريدا جملة من النصوص من بينها الكثير من المقطوعات المأخوذة عن الانجيل التي تميزت فيها كتابة الله «التي لا تمحى» والتي أوحى بها للروح من خلال النور السماوي، عن النقوش المادية المنحطة للغة الدنيوية (راجع المرجع السابق ص ١٦) وما بعدها. ومن هنا فإن علم اللاهوت عندما يخلق نظاما مزدوجا للكتابة، من جانبها «المعقول» و «المفهوم» يكون بذلك قد وضع، الاعتقاد الأفلاطوني، في المرتبة الثانية، في شكل من أشكال «كتابة الروح» التي حُتمت حمايتها من مجرد طبيعة الاشارات.

إن كلمات logos الحق الواضح أجلي ، يشوَاهُ أَكَلَنَ ذَلِكَ الْحَقُّ أَفَلَاطُونِيًّا أَوْ مسيحيا ، تعود إلى نعمة إلهية لغوية قبل «سقوط» اللغة نفسها إلى منهج من مناهج الوجود المادى المكتوب المنحط . وقد اجتمع التقليدان سويا في علم اللاهوت أثناء العصور الوسطى : «إن الوجه المفهوم للإشارة يظل متوجها ناحية الكلمة وناحية وجه الله» .

وهذه هى المفارقة نفسها بين نظامى المعنى : المعقول والمفهوم اللذان ينبرى دريدا لتفكيكهما فى نصوص هسرل . ويستطرد دريدا فى جدله قائلا : إن أثر هذه المفارقة نستطيع أن نتبينه فى كل فلسفة من الفلسفات التى تُلْزَمُ نفسها بفكرة معنى أقدم قليلا من الاشارات التى تعمل على توصيل وحمل ذلك المعنى . كما ينطبق ذلك أيضا على المفارقة الاساسية التى أجراها سوسير وقال بها بين «الإشارة» وبين «المدلول» والتى لا يزال مصطلحاهما : الإشارة Signifier والمدلول Signified برغم مقدرتهما المتطرفة لا يزالان باقين فى احدى صور الاثنينية^(٣٦) الأفلاطونية . يقول دريدا ان هذه الصورة الذهنية المتشعبة للرمز انما تنتمى ، الى كُلِّية الحقبه الزمنية التى غَطَّاهَا تاريخ الميتافيزيقا كما تنتمى بصورة أكثر وضوحا وبطريقة منظمة تنظيما أفضل للحقبه الزمنية الضيقة للإبداع «واللانهاية» المسيحيين عندما يستوليان على مصادر المفهومية الاغريقية .

(المرجع السابق ص ١٣)

(٣٦) نظرية تقول بأن ثمة مبدئين أساسيين ليس غير كالعقل والجسد ، ويصح فيها أيضا الثنوية وهو ملتبس يقول بأن الكون خاضع لمبدئين متعارضين أحدهما خير والآخر شر (المترجم) .

وبذلك تبقى كل من البنائية والدلالة جزءا من ذلك التقليد طالما تحافظان على ساق سوسير التى بين الاشارة وبين المدلول، أو ان شئت فقل بين العلاقة «المعقولة» وبين المفهوم «الواضح» الجلى.

ماذا فيها وراء التفسير

ومع ذلك لا يمكن للفكر أن يتخاصم مع تلك المفارقة، مهما كانت محاولاتها لتعليق المصطلحات التى هى نفسها تعمل بها، أو حتى عندما تُبرِّرُ المصطلحات وتركز عليها. ونحن عند هذه النقطة نصل من جديد الى الحد الذي اشترك في رسمه كل من نيتشه و دريدا بحيث يصبح التحرك الى الامام أمر غير ممكن إلا عن طريق الممارسة فقط التى تعى عوائقها الطبيعية وتعرفها. ويتعنّت نيتشه شأنه شأن دريدا كلما وصل الأمر الى حد تفكيك دوافعه البلاغية الخاصة وإنكاره على نفسه أى ادعاء بتماسك منهجه.

هذا بدوره قد يثير بعض المشاكل، كما سبق أن أشرت الى ذلك، مع بعض المقتطفات التى يقتبسها دريدا من نص نيتشه بطريقة موضوعية بحته. ورد نيتشه على هذا النحو قد يتخاصم مع رفضه التام لقيم الحق ورفضه أيضا الاشتباك فى ذلك النوع من الفكر التفسيري الذي ينادى ويدعو الى المزيد من اعادة التفسير. ولكن نيتشه على العكس من ذلك لا يسمح لقارئه بمثل ذلك التوكيد المريح الذى مفاده أن حقيقة كتابته موجودة هناك ويمكن اكتشافها عن طريق المرور الواعى الحريص من

الإشارة إلى المدلول. كما أن تفسير نيتشه على هذه الشاكلة معناه السقوط من جديد في الوهم الأفلاطوني الكبير عن مجال المعنى الجلي الواضح الخالص الذي يُعمِّيه الخداع المادى للغة. ونيتشه شأنه شأن كل من بارت ودريدا ينشر كل وسيلة يجدها تقاوم ذلك الانحراف والاندفاع في إتجاه التفسير على اختلاف أشكاله التقليدية. كما تهدف أساليب نيتشه المتعددة واستراتيجياته التي يزرع بها التناقض إلى القاء القبض على الفهم، إلى أقصى حد ممكن، عند مستوى النص الذي لم تتجمد عنده الإشارة في شكل معنى أو مفهوم. يضاف إلى ذلك أن صورة الذهنية التي يرى فيها الكتابة وكأنها «رقص للقلم» ليست سوى واحدة من تلك الصور الذهنية التي يعود إليها دريدا في معظم الأحيان ليؤكد ذلك التلاعب الخرب بالمعنى.

ولكن ذلك يتعارض من جديد تعارضا ظاهريا مع طريقة نيتشه (بل ومع طريقة دريدا أيضا) في التفكير، إذ كيف يتسنى لأمريء أن يبدأ في تفسير نص ينكر منطق الفكر التفسيري نفسه، الأمر الذي يترتب عليه اقتطاع جزء من حركة القارئ في اتجاه تمثّل معانى ذلك النص في كل شكل من أشكال الوضوح والفهم؟ المنظم؟ أو من منظور دريدا الأوضح - أين تجد التفكيكية استمرارا لها في تفسيرها لنصوص هي نفسها تكرر دورها في عنف وتشارك نيتشه ندائه لوضع حد للتفسير؟

نيتشه وهيدجر

يصل دريدا بتلك القضايا الى قمة سحقها ومنافاتها للعقل في آخر مواجهاته مع نيتشه التي عنوانها (المهايمز ونشرها في العام ١٩٧٩). وهذا النص لا يزيد الجدل «الجاد» الا بالنذر اليسير وهو من النوع الذي يعرف معظم الفلاسفة طريقهم الى قبوله أو لتصفية حسابهم معه. والنص يوطد ويثبت نوعاً من الاسلوب يقوم على التلاعب الخيالي بالصور الذهنية والاشتقاقات الإيتمولوجية^(٣٧) الطائشة بما في ذلك المزيف منها. ولا تستهدف تلك «الخطوط» المكوكية نيتشه بقدر ما تستهدفه تلك القراءة الفاعلة المؤثرة التي قام بها هيدجر له والتي يعتبرها دريدا فريدة في نوعها من ناحية - وأنها لهذا السبب نفسه - معرضة ومكتشوفة للتفكيكية من ناحية أخرى. ومارتن هيدجر (الذي ولد في العام ١٩٨٩) وتوفي في العام ١٩٧٦ كان فيلسوفا ألمانيا له تأثيره الكبير على كل من الفكر الوجودي والفكر التفسيري التأويلي. وقد تصور هيدجر التفسيرية على أنها الفلسفة الأساسية لجميع التأويلات وأية محاولات ترمى إلى تزويد العلوم الانسانية بأي شكل من أشكال الفهم الذاتي الذي يناسب مهمة تلك العلوم. وهذا يعنى بالنسبة لهيدجر العودة الى الوراء بحثاً عن أصول الفكر والكشف التسديجي عن الحقيقة التي حجبتها قرون الفلسفة الاخلاقية المنطقية. ويستطيع القارئ الوقوف على «تأثير» هيدجر على دريدا وهو موضوع معقد للغاية، في المقدمة التي كتبها جايا

(٣٧) الايتمولوجيا : دراسة تعنى ببسط أو تحليل لاصل لفظة أو كلمة ما وتاريخها (المترجم).

ترى شاكرا فورتى سيفاك Spivak لكتاب علم القواعد الانجليزية (دريدا في العام ١٩٧٧ الطبعة الأولى). ولكننا من الأفضل لنا حاليا التركيز على كل من الكتابة النقدية التي كتبها هيدجر عن نيتشه بصفة محددة والطريقة التي يتدخل بها دريدا في تلك الكتابة ليوقع فيها الفوضى ويمزقها ويعكس نتائجها.

يبدأ هيدجر منهجه لاسترجاع «التفسير» الذي يهدف في الأساس الى تفسير معنى نص نيتشه وقيمة ذلك النص أيضا، عن طريق الفهم الكامل للدوافع والتقاليد التي أنتجته. ويرى هيدجر نيتشه على أنه آخر الناطقين اليائسين بلسان الميتافيزيقا الغربية التي انطرحت أرضا على معطياتها الاخلاقية المنطقية، وراحت تحاول بلا جدوى التغلب على مشاكل من صنعها هي نفسها. ومن رأي هيدجر أن نيتشه شخصية أساسية في الفكر تمثل العقل في مواجهة حدوده وعودته الأولية الى نقطة الوجود، أو ان شئت فقل نقطة الأصل، التي سبقت خداعات الاخلاقية المنطقية المربكة. ولما كان نيتشه قد فشل فشلا ذريعا في تلك المحاولة فإن ذلك يعد اشارة الى أنه ظل الى حد ما أسيرا لنظام فكري يستطيع أن يرفضه أو يقبله دون أن يتبين أو يرى ما وراء المعطيات المقيدة لذلك النظام. وقد جر ذلك على هيدجر مسألة تمييز كل تلك المعطيات المنطقية التي تسكن كل من «علم القواعد» والبنية الأسنادية للفكر الغربي كله. واللغة نفسها هي التي تُسَرِّمِد وتُدِيم تقسيم التجربة الى فئات من قبيل الفاعل والمفعول أى: إلى تباينات تخضع للاتجاه التحليلي الذي يتجه به

العقل صوب التسود الطبيعي . والمرء عندما يشق طريقا لنفسه فيها وراء تلك الفئات والتقسيمات يجد نفسه يتساءل مع هيدجر لا عن «طريقة» وجود الأشياء وإنما عن «أسباب» وجود هذه الأشياء نفسها في المقام الأول . ومن هنا تجيء المفارقة الحرجة بين كل من «الوجود» و «الموجودات» : فالوجود هو الأرض التي سبقت المعرفة بكل أشكالها أما الموجودات فهي عالم الكيانات الموجودة بالفعل التي ميزها العقل .

قد يخدم هذا التبسيط الكبير لفكر هيدجر في أبراز قيمته باعتباره تحديا لدريدا على أقل تقدير، إذ أن هناك إلى حد ما كثير من الأشياء الواضحة المشتركة بين كل من التفكيكية ومنهج هيدجر الذي يهدف إلى تفكيك عقد المفاهيم والروابط المتضمنة في الفلسفة الغربية . ولكننا في كل حالة من هذه الحالات نجد أن الموضوع يتعلق باللغة ومعناها . والواقع أن أشد استراتيجيات دريدا أصالة في تحقيق تعليقه للمفاهيم وتعطيلها إنما تنبع مباشرة من ممارسة هيدجر نفسه للنصوص . ويطلق على هذه الطريقة اسم وضع الكلمات تحت المحو الذي يقولون له بالفرنسية *Sous rature* وتمثل دلالاته في عبور تلك الكلمات خلال النص ثم تحذير القارئ بعد ذلك حتى لا يأخذ تلك الكلمات أو يقبلها بقيمتها السطحية الفلسفية . من هنا نجد في النص الذي عنوانه «عن علم القواعد» أشياء من هذا القبيل مثل : «الإشارة صاحبة الاسم المريض ، أو ذلك الشيء الوحيد الذي يهرب من قضية الانشاء والتأسيس في الفلسفة» (دريدا في العام ١٩٧٧ الطبعة الأولى ص ١٩) . إن علاقات

المحور أو الانمحاء هذه إنما تعترف «بعدم كفاية» المصطلحات المستخدمة - وبخاصة رصعها المؤقت إلى حد كبير - من ناحية وحقيقة أن الفكر لا يمكن أن يعمل بدون هذه المصطلحات في عملية التفكير نفسها من الناحية الأخرى. وهكذا نجد أن تلك الوسائل الخطية التي تشبه إلى حد كبير ذلك الهجاء الشاذ لمصطلح الفارق الذي يقولون له بالانجليزية difference إنما تهز المفاهيم دوماً وتجبرها على عدم الثبات في مكانها.

إلى هنا يتضح أن كلا من دريدا و هيدجر إنما يتجهان صوب أهداف تفكيرية متشابهة تماماً، ولكنها يختلفان عند النقطة التي يبدأ هيدجر عندها وضع وتحديد مصدر الفكر الحقيقي وأرضيته: أو بمعنى آخر هما يختلفان في لحظة «الوجود» أو الاكتئال والوفرة التي تسبق الكلام المنطوق الملفوظ. ويرى دريدا أن ذلك يمكن أن يمثل حالة كلاسيكية أخرى من الحالات الميتافيزيقية التي تعود إلى الوراء بحثاً عن الحق والأصول. أما تاويليه هيدجر بكاملها فهو يؤسسها وقيمها على أساس من فكرة الحق والحضور الذاتي التي تسعى تماماً إلى تحوّل طمس تلاعب الإشارة أو تدعى بأنها تسبق تلاعبها. وبينما نجد نيتشه ينظر فيما وراء سقراط إلى ما قبل تاريخ الفكر من حيث التنوع والتغير نجد أن هيدجر ينظر إلى مصدر الفكر في أرض توحيد «الوجود». ولا يهدف نيتشه من وراء «تدميره» للميتافيزيقا إلى تحرير تعدد المعنى وإنما يهدف بذلك إلى إعادة المعنى إلى مصدره الذاتي الصحيح. ومن هنا يقف هيدجر موقف الحليف المرحلي الأقرب إلى دريدا ولكنه مع ذلك الشعب الخرج - يصبح خصمه الحديث الأول.

يحدث ذلك الصراع في أوضح صوره في القراءة التي قام كل منهما بها لنيتشه . فمعالجة هيدجر هي بحد ذاتها كما يراها دريدا مقصورة على «المساحة التأويلية لقضية الحق (الوجود) . وتشارك هذه المعالجة أيضا في خرافة التمرکز المنطقي logocentric - أى الحنين الى الاصول والحق والحضور - التي يكايد دريدا آلاما في كشفها وتعريتها . ويقول دريدا : إن القضية هنا هي قضية ملاحظة تمزقات وانحرافات «الاسلوب» الغريبة التي تلوى مشروع هيدجر عن هدفه المعلن . ان قراءته تفضى حتما الى «حتمية داخلية كاملة وعنيفة ، وبرغم عدم إبطائها ، فهي تضطر الى أن تفتتح على قراءة أخرى ترفض هي الأخرى بدورها أن يتم احتوائها في ذلك النص (دريدا في العام ١٩٧٩ ص ١١٥) . وبذلك نجد أن القوى غير المستقرة في نص نيتشه تضعه في موضع ليس في متناول . . . الفلسفة التي تتجه ، مثل فلسفة هيدجر نفسه ، صوب الحق والحضور المطلق للمعنى . ومن هنا يجيء ذلك الأسلوب الذي يقوم على البراعة الفنية الفائقة الغريبة - حيل وخداع الاستعارة والصورة الذهنية - التي يعيدها دريدا على العكس من ذلك الى الصحة والوعى . وبذلك لم يعد التفسير يرتد الى الوراء مخدوعا باحثا عن الاصول والحق وإنما بدأ على العكس من ذلك يأخذ على عاتقه مسألة حرية الكتابة المتقلبة نفسها : الكتابة التي نستهلها مواجهة النص الذي يقر هو نفسه لا محدودية التلاعب الحر للمعنى ويعترف بها .

مظلة نيتشه

وبعد هذا البعد المضحك الهازل جزءا أساسيا من رفض دريدا إخضاع الكتابة «للفلسفة» أو ان شئت فقل إخضاع الأسلوب لنظام فمعى يتناول اللغة المجازية بوصفها عيبا مشوها يوجد على سطح الفكر المنطقى . وهذا يعنى فى أبعد الظروف وقف جميع التساؤلات وتعليقها من حول المضمون المحتمل، أو الذى قصد إليه نيتشه، وقبول نصوصه باعتبار أنها موجودة فى نطاق الاحتمال غير المحدد وأنها تعز على أى أمل للعودة بها الى «التأويل» . ويصل دريدا الى قمة سخريته فى الصفحات التى يكرسها للذكرات الهوامش التى وردت فى كراسات نيتشه والتى يقول فى أحدها على سبيل المثال : «لقد نسيت مظلتى» . وهو يتلاعب تلاعبا متجانسا «بمعانى» مثل تلك العبارة ليخلص منها - مرة أخرى مع هيدجر و «التأويلين» إلى أن سياق تلك العبارة لا يمكن اصلاحه ومن ثم يصبح معناها غامضا غموضا تاما . ولا تدوم قراءة النص فى ظل منهج فرويد Freud سوى للحظات وجيزة يُصَرَّفُ النظر عنه بعدها لأن مثل هذا المنهج يُضَحِّى بذلك الاستحكاك الراسخ نفسه من أجل صناعة المعنى - أو ان شئت فقل لاكتشاف قيمة مخبئة ولكنها «حقيقة» - كما يحق بالمنهج التأويلي ويهاجمه من جميع جوانبه . ويختتم دريدا حديثه قائلا : ان الجملة لا تقل «أهمية» عن أى مقتطف آخر من مقتطفات نيتشه . ولما كان ذلك النص مثل أى نص آخر «متحرر بنائيا» من نوايا الكلام الحى فإنه يمكن أن يكون دوما للحالة «التي لا يعنى النص معها شيئا أو بمعنى

آخر الحالة التي لا يمكن تحديد المعنى معها . . . أى أن النص لا يفعل شيئاً بتأويله سوى استثارة التأويل واحباطه (المرجع السابق ص ١٣١ - ٢).

وهكذا يقلب دريدا الموائد بكفاءة وفاعلية على قراءة هيدجر لنيتشه باعتباره آخر الميتافيزيقيين. و هيدجر عندما يستعمل العقوبتين التقليديتين: الحق والاصالة إنما يفعل ذلك على حساب دريدا استهدافا لاعادة نص نيتشه الى أهداف هيدجر التأويلية. وفي مواجهة هذه الفلسفة ينشر دريدا كل وسيلة ممكنة من وسائل تحرير طاقات نيتشه الاسلوبية وبذلك يسمح لنص نيتشه بثر معنى يقف فيما وراء حدود الانغلاق المفهومى بكل أشكاله. ولكن هذه الاستراتيجية غالبا ما تتخاضم خصاما عنيدا مع المعنى الواضح عند نيتشه. وبذلك يستطيع دريدا أن يخلص إلى بعض العلاقات الاستعارية الغريبة بين كل من صورة نيتشه الذهنية عن «المرأة» (مسافة غوايتها، وصعوبة التأثير في الفتنة والوضع المُنْعَم دائما لتفوقها في الاثارة) وبين «الكتابة» بوصفها «لا حقيقة» الفلسفة التي تذيب كلا من المفاهيم والتباينات الفئوية Categorical (المرجع السابق ص ٨٩). والنسوة عندما تذكرن عبارة نيتشه رديئة السمعة الكارهة للنساء التي تقول: «هل تزور امرأة؟ لا تنس أن تأخذ معك سوطك» تجدن أن تلك العبارة محيرة تماما مثل حيرة ذلك الفيلسوف المعتاد عندما يصبح وجهها لوجه مع أسلوب دريدا الجدل.

لكن ذلك يعنى أننا نسيء فهم «قضية المرأة» التى يعرضها دريدا بتلاعب أقل من واقع التلميحات والاشارات غير المباشرة فى نص نيتشه . ولذلك يستطرد دريدا ليذكر هيدجر بأنه أغفل فى صمت تصنيف «قضية الجنس فى اطار» قضية الحق الأعم . ومن المعروف أن لغة الالقاء الجنسي «وفارق» المداعبة فيها هما اللذان يحرفان التفسير ويبتعدان به عن قصده فى البحث عن الحقيقة لأن مثل هذه اللغة هى التى تعطل دعواها لتسود التفسير . وهكذا تظل قراءة هيدجر «تتكاسل بعيدا عن الشاطىء» طالما أنها تتجاهل التأثير الممزق للمرأة فى سلسلة استعارات نيتشه المتزايدة عنها . ولدى دريدا أمثلة كثيرة من هذا النوع الذى نستطيع أن نقتبسه من نص مثل : «هذا هو الرجل» الذى يقولون له بالفرنسيه Ecce Home ذلك النص الذى يبدو وكأنه يعادل بين تعداد الاساليب وكثرتها فى كتابة نيتشه وبين معرفته الوثيقة الحميمة للنساء «قد أكون أول عالم من علماء النفس يتخصص فيما هو أنثوى دوما» . ودريدا لا يهدف من وراء ذلك إلى الاشارة إلى حساسية مسألة الجنس عند نيتشه وإنما يهدف إلى تتبع آثار تلك الهجمات النصوصية المخادعة والالقاءات التى تخدع وتضلل أى شكل من أشكال المنطق المعيارى للمعنى . وبطبيعة الحال ليس هناك شىء واضح وضوحا ذاتيا عن عملية التعادل العجيبة التى يجربها دريدا بين المرأة والجنس من ناحية وبين الانحراف عن المنطق إلى اللغة المجازية من ناحية أخرى . ان ما يهدف دريدا إلى توصيله هو أثر القراءة التى تبثق لنفسها طريقا «بقوة وجد» عبر الاعراف العادية واللياقة التفسيرية .

نجد في كتابات بارت التي تلت ذلك (وبخاصة «كلام العاشق» الذي ترجم في العام ١٩٧٩م) رغبة أخرى مشابهة في صيغ اللغة بصيغة الجنس كى تستسلم كما كانت لمستودع المحسنات والصور الذهنية المغوى الذى يفتقد العقل تسوده. وهذا يسير في الخط التشككى نفسه الذى يسير عليه بارت بالنسبة لاستعمال الفكر البنائى وجاذبيته وبخاصة عند تطبيق ذلك الفكر بطريقة منهجية متعنتة. و«نظرية» الحب الجنسى فى النص ما هى إلا هروب ذكى ورشيق ومستمر من أى قانون من قوانين المنشأ التى قد تتهدد مباهج القراءة بما فى ذلك المباهج التى على درجة ذهنية عالية. ويصل بارت إلى تلك النتيجة بطريقة انطباعية لمأحة من الأفكار التى لا يسمح لها فى أى موقع من المواقع بالاستقرار على شكل منهج أو مفهوم. وليس من قبيل المصادفة أن يقدم نيتشه الكثير من نقاط البداية والنصوص من كتاب «كلام العاشق» لتأمل هذه النصوص وتلك النقاط وأعمال العقل فيها. كما أن إذابة نيتشه للغة الفتوية هو نفسه عند بارت تلك الصورة الذهنية للرغبة الجنسية والتخلى.

وينشر دريدا أيضا قراءة أخرى لنيتشه مصطبغة بالصيغة الجنسية أيضا استهدافا لتفكيك وحل ذلك المشروع التفسيري التأويلى. يضاف إلى ذلك أيضا أن «قضية المرأة» عند نيتشه أنها «تعلق التعارض الذى يمكن الفصل فيه بين كل من الحق واللاحق... ومن ثم تصبح مسألة الاسلوب مسألة محددة فى قضية الكتابة» (دريدا فى العام ١٩٧٩ ص ٥٧). وبينما نجد بارت يقنع باقتراب لمأح مشاكس للنص نجد دريدا

مضطراً أيضاً لاستخدام استعاراته بطريقة أعنف وأشد، وبذلك يرد دريدا على تحدى نيتشه بقراءة غريبة ولكنها أشد عنفاً وتعتنا في جدلها. وبذلك يوضح دريدا أن «مشكلة» نيتشه البحثية الخاصة بالأسلوب تدخل في إطار قضية أكبر هي الكيفية التي استطاعت الفلسفة بها أن تقمع - أو تنسى - وضعها التي تعد معه نوعاً من «الكتابة». ونيتشه لا يعد آخر الميتافيزيقين ولكنه كما يراه دريدا أول من قام بتفكيك تاريخ الميتافيزيقية عن وعى. وهكذا يقف نيتشه جنباً إلى جنب مع زميله كارل ماركس الذي عوصره بين أولئك الذين راحوا يفككون منهجية الفكر المعاصر. ويقف كل من نيتشه وماركس ممثلين لأهم إمكانات نقد ما بعد البنائية ودعاوى المنافسة فيه.

الفصل الخامس

الفصل الخامس

بين ماركس ونيتشه :
تأسيس التفكيكية

تثير المقابلة التي أجريت مع دريدا ونشرت في المجلد «مواقف» (في العام ١٩٨١م) قضية الالتزام السياسي والعلاقة - إن كانت هناك علاقة - بين الماركسية والتفكيكية . ففي تلك المقابلة كان كل من جين لويس هود بياين Jean - Louis Houdebine وجاي سكاربتا Guy Scarpetta يتكلمان عما يتعلق بسمة الدلالة النصوية الماركسية التي كانت ترتبط بالجزيدة الباريسية تل كل Tel Quel . وقد اتخذتساؤلها خطأ هجوميا كانا يحاولان به وخز دريدا ليتعرفا اذا كانت «مناهجه» تتحالف أو تتعارض ضمنا مع التحليل الماركسي لكل من اللغة والايديولوجية . وترتبطا على ذلك بحجج رد (دريدا) المؤيد بالحجج والأسانيد بأن نصوص كل من ماركس و لينن تحجب قراءتها بطريقة صارمة ومتعنتة الأمر الذي يُمكننا من استخلاص طرقها البلاغية والمجازية . ويرد في دريدا قائلا : إن تلك النصوص لا يمكن تفسيرها في ضوء نظرية سابقة التصور «تنشد

مدلولاً مكتملاً أسفل سطح النص». ومن هنا فإن التفكيكية ينبغي أن تؤكد على ما يطلق عليه دريدا اسم «تغاير الخواص أو العناصر» في النص الماركسي أو بمعنى آخر أوجه تخاصم ذلك النص مع التقاليد المثالية (وبخاصة هيجل) في حين يحتفظ النص نفسه ببعض الإشارات والعلاقات التي تفيد بأنه إنسا تحكمه أفكار ميتافيزيقية متباينة عند مستوى أعمق من تلك التقاليد المثالية.

وقد حاول كل من هوديباين وسكاربتا وركز الحوار في اتجاه شكل من أشكال التحالف المرحلي الذي يحتمل أن يقوم بين كل من التناقض (بوصفه المصدر الرئيسى للجدل الماركسي) وبين أفكار دريدا وموضوعاته عن «الفارق». وتذهب اجابات دريدا وردوده إلى اثبات تضارب دعاوى «علم النص» المادى ذاتى الأسلوب مع دعاوى التفكيكية تضاربا تاما وبخاصة أن التفكيكية لا ترى أى دلائل أو مؤشرات لمثل ذلك الخصام الكامل مع الأيدولوجية. ويرى دريدا أن لغة المادية الجدلية إنما تكون محقونة بالاستعارات المتكررة على شكل مفاهيم أو أفكار تحمل معها مجموعة كاملة من المعطيات المسبقة غير المعترف بها. ويستطرد دريدا قائلا: إن القضية من هذا المنطلق ينبغي أن تكون مسألة تناول تلك اللغة لاستكشاف «جميع الرسوبيات التى رُسبت بها» فيها «ميتافيزيقا التاريخ» (راجع دريدا فى العام ١٩٨١م ص ٣٩ - ٩١).

وبرغم أن هذه المواجهة مختصرة وغير حاسمة فهى تشير إلى موضوع عام من موضوعات المضمون فى صلب تطور أفكار دريدا ومن حولها

أيضا: هل التفكيرية - كما يدعى بعض خصومها - هي مجرد شكل عصرى جديد من أشكال الغموض النصوصي الذى يساعد على الإبقاء على كل من التاريخ والسياسة فى وضع حرج يضطران معه إلى الدفاع عن نفسيهما بضراوة ؟ أم أن التفكيرية «غير جدلية» فى اهتمامها بالأفكار التى من قبيل الحضور والفارق اللذين يدومان على مر العصور ولا يحملان أى من علامات التغير الاقتصادى - الاجتماعى ؟ أو باختصار، ما هى العلاقة بين تفكيرية دريدا وبين الأشكال المختلفة التى تتخذها نظرية ماركس الأدبية التى برزت على أثر البنائية ؟ إن أفضل الطرق لتناول هذه القضايا يكون بتتبع أثر هذين التأثيرين الرئيسيين المتنافسين على تفكير ما بعد البنائية وبالذات تأثيرات ماركس من ناحية وتأثيرات نيتشه من الناحية الأخرى .

والتفكيرية على طريقة نيتشه أنتجت كلاما أكاديميا على درجة عالية من التعنت التشككى والوعى الذاتى البلاغى . ويحىء الكلام النقدى الماركسى بالقوة نفسها إذ أنه من ناحية يتبنى بعض الأفكار البنائية فى ابتكاره لأساسه النظرى الخاص به فى حين أنه يرفض من الناحية الأخرى جميع العناصر التى يرى أنها متمردة وحرون على الفكر الماركسى ، وينشأ بين هذين الاتجاهين الرئيسيين لنظرية ما بعد البنائية عدااء معقد هو الذى يبرز «الفارق» الأساسى للتفكيرية .

مقال دريدا عن هيجل (٣٨)

الواقع أن التفسير الوحيد لسكوت دريدا على ماركس ما هو إلا تأجيل مطول أو إن شئت فقل رفض من جانب دريدا للاشتباك مع الفكر الماركسي على أساس من أرضية النصوصية. ويفرد دريدا (في كتابه الكتابة والفارق) فصلا كاملا لهيجل دون أن يتناول أو حتى يذكر آراء ماركس أو العكس المادى لفكر هيجل. ويهدف دريدا من قراءته إلى فصل تلك النقطة من فلسفة هيجل التي يجد كل من التاريخ والوعى، البعيدين تماما عن الاتحاد في معنى واضح، مفهوميها عندها معرضين لحركة انتزاعهما من مكانيهما فضلا عن أن هذه الحركة نفسها لا تكون أبدا في متناول الجدل بحال من الأحوال. ومنطق هيجل يعانى من انحراف بلاغى عن الهدف الذى يخدمه ويجعله يدخل في تناقض ذاتى من خلال زيادة المعنى غير الطبع. إذ نجد «الاقتصاد المقيد» في نظام هيجل ينتزع من مكانه ليغزو «الاقتصاد العام» الذى يساوى دريدا بينه وبين آثار الكتابة أو النصوصية. وهكذا تُفكك المفاهيم من مواضعها الفلسفية «القانونية» ثم تُخضع بعد ذلك إلى «تحويل» عنيف «للمعنى» ثم تقلب بعد ذلك لتكون في مواجهة سيادة العقل والمنطق. «ولما كان المنطق لا يحكم، فمعنى ذلك أن التفسير لا يحكم أيضا لأن المنطق يحدد ذاته تفسير، ومن هنا فإن تفسير هيجل نفسه نستطيع إعادة تفسيره أيضا

(٣٨) هيجل، جورج وفلم فريدريك (١٧٧٠ - ١٨٣١) : فيلسوف ألماني صاحب المنطق الجدلى

«الهيجلى» (المترجم).

بعكس ما يريد (دريدا في العام ١٩٧٨م ص ٢٦٠). وهذا المقال يتناول هيجل بطريقة دريدية . . . صرفه ليست مباشرة وإنما عن طريق قراءة أخرى - قراءة دريدا لجورج باتاي Georges Bataille - الذى وجد دريدا فى إدراكاته ونقاطه العمياء مؤشرات إضافية من مؤشرات المعالجة التفكيكية. وهكذا تقع حجج هيجل وجدله فى شك مؤشرات التناقض الأمر الذى يترتب عليه وضع ذلك الجدل فيما وراء أى نوع من أنواع المنطق الجدير بالاعتداد والاعتماد.

ويطرق دريدا فى موضع آخر من كتابه «الكتابة والفارق» موضوع العلاقة بين النص والسياسة موحيا بطريقة مختصرة وموجزة بأن التفكيكية إنما تشكل المقدمة المنطقية لقراءة غير ماركسية للفلسفة باعتبارها ايدولوجية. ومن المؤكد أن قراءة دريدا لهيجل تبرز التناقض والتعارض بين التفكيكية وبين أى شىء يكون من قبيل فهم ماركس لايدولوجية النص. وهكذا يتحول جدل هيجل إلى مجرد فصل واحد فقط فى قضية التمرکز المنطقى فى التقاليد الغربية. غير أن نظرية «الاقتصاد العام» للكتابة تقلب ذلك الفصل على نفسه. ونظرية هيجل تلك لا أساس لجذورها التاريخية ولا حتى لدورها باعتبارها نداء سلفا للفكر الماركسى، إذ نجد أن التاريخ يُختصر إلى شكل من أشكال تلاعب التمثيل الذى يحاول العقل به أن وجهة نظر هيجل الوصول إلى الفهم ومراحل الفكر التاريخى التى أدت إليه. وعند نقطة حدود التفكير الواعى يدوب التفكير فى أشكال البلاغة التى تتفكك عندها كل دعاوى

المعرفة . وبذلك يمكن قلب كل معرفة هيغل وقوة جدله رأسا على عقب بقراءة تثبت وتؤكد على تلك النقاط التي تمزق الاستعارة عندها المنطق الذى يبنى عليه جدل هيغل نفسه . «أما تاريخ هيغل فيمكن قراءته من اليسار إلى اليمين ومن اليمين إلى اليسار من منظور أنه حركة رجعية أو حركة ثورية أو كلاهما معا» (المرجع السابق ص ٧٦) . والتلاعب المجازى للكتابة أو ان شئت «استكشافية الكتابة» هى التى تمكننا من وضع المعنى فى المرتبة الثانية بعد نظام تفسيري سابق التصور، اذ أن حيل الاشارة وخدمها هى التى تؤدى دوما إلى تفكيك «كلية» المفهوم، كما أن هذه الخدع وتلك الحيل ليست سوى «انزلاقات وفوارق الكلام المتعلق بالموضوع» التى تكابد التفكيكية الألام فى سبيل كشفها .

من هنا يتضح أن نيتشه كان أول من جعل ذلك الكلام النقدي الاكاديمي يحمل على صرح فلسفة هيغل . ويرى نيتشه مثل دريدا تماما أن مشروع المعرفة المطلقة كان مضللا فى أساسه لنسيانه الطريقة التى تخلق اللغة بها عمليات الفكر وتضللها بها بصورة متقلبة . ولم ير نيتشه سوى العمى والاختطاء الكثيرة فى المحاولات التى كانت تُبذل استهدافا للوصول إلى الحق من خلال المنطق أو العقل المجرد . اذ أن الفلسفة قد بنت نفسها بلا تعقل على سلسلة من الاستعارات المدفونة التى كانت تضلل نتيجة استعمالها المشتركة ومعانيها المشتركة ايضا . ويشن نيتشه ما يشبه برنامج تفكيكى كامل يهاجم به كل أثر من آثار الحق واليقين الفلسفيين . ويرى نيتشه «فى قوانين» المنطق الارسطى الاساسية مجرد

تعبيرات عن «عجزنا الحالى عن التفكير فيها وراء تلك القوانين بدلا من امتلاكنا لشرعية تلك القوانين وسريان مفعولها . كما أن المنطق ليس سوى ناتج من ناتجات الرغبة فى الفهم التى تُرتَّبُ العادات الفكرية بطريقة منتقاه استهدافا لتكوين معنى من التجربة المباشرة»، كما أن المفاهيم تتشكل على هدى من القضية عديمة الأساس التى تقول: بأن «معرفتنا» للأشياء فى الكون إنما تأتى مباشرة من «تجربتنا» لإدراك تلك الأشياء . وفى رأي نيتشه أن العلاقة بين الوضوح الذاتى التجريبى والحقيقة المفهومية ما هى إلا نوع من أنواع الإزاحة الاستعارية التى ترفع العارض إلى مستوى الضرورى عن طريق الكلمات والتعبيرات (برغم عدم إقرارها والاعتراف بها) المجازية المستمرة .

وهكذا يقف نيتشه سلفا لذلك الخط من خطوط فكر ما بعد البنائية الذى يتحرى ويستقصى مفاهيم المنهج و«البنية» نفسها باسم تجريدهما من التعمية البلاغية . وقد أوضح دريدا فى مقاله عن هيجل أن ذلك الاستقصاء والتحرى يمتدان إلى مجال المعرفة التاريخية بقدر ما تدعى هذه المعرفة بأن لها أساس فى العقل المطلق . وهكذا نجد أن «معنى التاريخ» وكذا «تاريخ المعنى» إنما يرتبطان ببعضهما البعض فى البحث عن الحقيقة المؤكدة للذات التى تستوطن الفكر الغربى . وعقيدة هيجل فى «وحدة وجود كل من الطريقة والتاريخ» هى النقطة التى يحدد دريدا عندها التشوق الجارف والحنين إلى الأصول من ناحية والحضور الذاتى من ناحية أخرى . وهيجل يعالج التاريخ والوعى كما لو كانا يتداخلا

في اتجاهها صوب مرحلة تتسم بأكبر قدر من الجلاء والوضوح واكتمال الفهم . ويشرع دريدا مثلما فعل نيتشه من قبله ، في تفكيك كل من هذه المعرفة المثالية ومفاهيم النظرية التي تنتمى إليها .

و دريدا عندما يفعل ذلك إنما يلقي بتحدياته السافر على قوى التفسير التاريخي ، وقد يبدو ذلك مجرد شكل متقدم آخر من أشكال ذلك الصراع الذي اشتعل بين المدرسة الوصفية Diachronic وبين المدرسة التاريخية Synchronic للفكر ، ذلك الصراع الذي تميزت به المناقشات التي دارت في المراحل الأولى من حياة البنائية . فقد عرض ليفي شتراوس تلك المشاكل وقدمها بوضوح في مقالة عنوانها «التاريخ والجدل» (وردت في ليفي شتراوس في العام ١٩٦٦) وقد اتخذ ذلك المقال شكل الرد على أولئك (ومن بينهم سارتر) الذين أدانوا البنائية باعتبارها منهجا تجريديا وهروبا من حقائق التاريخ والتجربة المعيشة .

ولم يكن ليفي شتراوس يرى في تلك الاعتراضات سوى أنها كانت ناتجا من نواتج الوهم البالي الذي كان يعلق قيمة تاريخية على المعاني التي يفرزها العقل الفردي في عملية عرض الذات ، أي أن التاريخ كان يُرى من منظور أنه سلسلة من الأنماط الشكلية المتغيرة التي تتزايد عتامة معناها بمرور الزمن . بمعنى «أن الأحداث التي تناسب كودا من الأكواد قد لا تناسب كودا آخر بعد . كما أن المعنى الذي تحتفظ به تلك الأنماط الشكلية المتغيرة يعتمد اعتمادا كلياً على المعاصرة ، إذ أن الفهم التاريخي لا يصبح أمراً ممكناً إلا بقدر انتهاجه وجهة نظر تاريخية أي :

فئات تاريخية يشكل كل تاريخ فيها مصدرا مستقلا استقلالا ذاتيا». أما فكرة سارتر Sartre عن «كلية» التاريخ الذي يكشف عن قيمته من خلال قبض من الادراك التفسيري المؤخر^(٣٩) فقد رفضها ليفي شتراوس باعتبارها عقيدة مغرضة في كمال واستمرارية التجربة الانسانية. كما أن هذه العقيدة انما تلصق بالاحداث أيضا «وضوحاً غير شرعي» وبخاصة تلك الاحداث التي لها قيمة متغيرة ومؤقتة فقط. ان مسألة جتمعة Socialize «أنا أفكر» Cogito بطريقة سارتر تعنى الوقوع في الفخ الثنائي الذي وقع فيه هيجل: فخ الفردية التي يقولون لها Individualism بلغة القوم و«التجريبية» التي يقولون لها empiricism

الماركسية والبنائية والتفكيكية

وقد اشترك في هذا الصراع نقاد من أمثال فريدريك جيمسون Fredric Jameson إضافة أيضا إلى بعض النقاد الماركسيين المقتنعين بالبنائية ويستشعرون بأن دعاوى الفكر التاريخي لا بد وأن تتصالح مع دعاوى الفهم التاريخي. ويتفق فريدريك جيمسون مع ليفي شتراوس في معالجته للتفسير باعتباره من عمليات «الكود المبهمة» المستمر أو ان شئت فقل إنه نشاط بلاغي يعنى عملياته الخاصة ويعرفها، ولا يرتاح أو يتوقف قط حتى في «الحقيقة» الواحدة المحددة. ويواصل جيمسون حججه قائلاً: أن مثل هذه النظرية يمكن أن ينتج عنها انفتاح جديد في النقد ومن ثم

(٣٩) الادراك المؤخر: ادراك طبيعة الحادثة بعد وقوعها (المترجم).

وسيلة نستطيع بها تجاوز تناقضات «الشكل» و «المضمون» الكريهة والسمو عليها. غير أن جدل جيمسون يَضْعُفُ وتعوزه القوة في دعواه التي مفادها أن ذلك الجمع الصريح للأكواد يمكن أن يستغرق كلا من الناقد والعمل الأدبي في عملية من عمليات الاشتباك التاريخي، ولكن عبارات جيمسون بعد ذلك الجدل المحكم الوثيق تبدأ في الكشف عن تحليلها وتشبعها بالاستعارات. والبنائية عندما تكشف عن الاكواد المختلفة وهي تعمل على جانبي كل عمل تفسيري أنها تَعُدُّ وتبشر باعادة تعريض كل من النص وعملية التحليل على حد سواء لكل رياح التاريخ (جيمسون في العام ١٩٧١ ص ٢١٦).

ولكن «موقف» جيمسون الواصل بين كل من البلاغة والجدل الماركسي قد يبدو، من منظور التطورات التي جاءت بعد ذلك، فجأً وسابقاً لأوانه. أما الآخرين من أمثال تيري ايجلتون فقد اعترفوا وأقروا بشكل واضح أن التلاعب المفتوح بالكود البلاغي المبهم - في وجود النص «الجمعي» الى مالا نهاية - يصمد أمام أغراض النقد الماركسي ويقاومها. ويربط جيمسون نظريته باعتقاد راسخ مفاده أن المنهج يمكن ان يحتفظ بشكل من أشكال الأصالة المطلقة حتى بعد اختصار المعنى الى شكل من أشكال التفاعل الداخلي للأشكال البلاغية دائمة التغير. معنى ذلك أن جيمسون يساند ذلك العنصر من فكر ليفي - شتراوس الذي يسعى الى الحفاظ على «البنية» باعتبارها إحدى طرق الوضوح والجلاء التي تستعصي على هجمات التشكيكين.

وهذا «الشكل» بالذات من البنائية هو الذى يفككه دريدا بمهارة في نصوص كل من سوسير وليفى شتراوس . وهو لا يهدف بذلك التفكيك الى انكار المنهج البنائى أو اضعافه وإنما يعمل على توضيح المضامين العميقة لذلك المنهج وبخاصة أن تلك المضامين تثير التساؤلات من حول منهج غير مستقر وأكثر تطرفاً عما يريد أولئك المفكرون الاعتراف به . أضف الى ذلك أيضاً أن فكرة «البنية» بحد ذاتها ما هى إلا نوع من أنواع الاستعارة التي تعتمد في أقصى حدودها على نسيان ارادى لوضعها البلاغى الخاص .

ويكرس دريدا لهذا الهدف اثنين من أقوى مقالاته هما «القوة والاشارة» «والبنية والاشارة والتلاعب» «الثتان يكشف بهما الاستعارية التقليدية للبنية بوصفها مصطلحاً ومفهوماً نافذ المفعول . ثم يستطرد دريدا في جدله قائلاً : ان المرء بغير ذلك يظل حبس المنطق الدورى للكلام الذي يؤكد حقيقته بلا توقف أو انقطاع . وهكذا تصبح البنية في النهاية صورة ذهنية منعكسه للاستعارات المكانية أو البصرية التي يلجأ الفكر الغربى إليها في أغلب الاحيان وهو على طريق بحثه وسعيه الى الفهم .

والتفكير بدون أى مساعدة من مثل تلك الدعائم البلاغية قد يكون من قبيل ما وراء قوى العقل . كما أن قبول مثل تلك المساعدات من ناحية أخرى دون أن نقوم بتفكيك الآثار المترتبة عليها معناه التضحية «بتركيز الاهتمام على العامل البلاغى نفسه مما يؤدي الى الاضرار

بالتلاعب الذي يدور داخل العامل البلاغي بطريقة استعارية» (دريدا في العام ١٩٧٨ ص ١٦). ويتابع دريدا الكلام النقدي الذي كتبه نيتشه عن الأوهام التي تتولد عن حركة الاستعارة من الصورة الذهنية الى المفهوم دون اخضاع تلك الحركة للتفحص البلاغي الكامل. ومن رأي دريدا أن الفضيلة الكبيرة للبنائية تتمثل في أن البنائية تصوغ تلك الضرورة في مجموعة من المصطلحات العاجلة في السؤال التالي: «هل حقيقة أن اللغة تستطيع تحديد الأشياء اذا ما استطاعت تحديد مكان تلك الاشياء تكفى بالمقابل لتفسير أن اللغة يتحتم عليها تحديد مكانها أيضا بمجرد تحديدها لموقعها وتأملها لنفسها؟» (المرجع السابق). ويرى دريدا أن الوسيلة الوحيدة التي تستطيع البنائية بها تحاشي نقمة «البنية» تكمن في استمرارها في إثارة التساؤلات والاستفسارات من حول أنظمة البنية وأصالتها.

وكما سبق أن أوضحت بالحجج فإن التفكيكية بالشكل التقليدي الذي وردت به عند نيتشه لا يمكن أن تتفق مع أى شكل من الأشكال التطبيقية التي أوردتها ماركس عن كل من النص والايديولوجية. وكل محاولات الصهر التي تجرى الآن باسم النظرية الماركسية لما بعد البنائية محكوم عليها - لأسباب سأوردها الآن - بالدخول في الكثير من الكلام الاكاديمي التجريدي الذي لا ينتهى اذ أن تفكيك نص بمعايير كل من نيتشه ودريدا معناه الوصول الى نقطة محددة، أو ان شئت فقل طريق مسدود هو «التناقض الظاهري» ذاتي المنشأ للمعنى الذي لا يدعم ذلك

الفهم الماركسي للتاريخ . أضف الى ذلك أيضا أن «أيدولوجية» النص التي كشفت عنها قراءات دريدا ما هي الا نوع فقط من أنواع الانحراف الفعلي دخولا الى المنعطف الاستعارى والبلاغى الذي تعتقه اللغة من خلال خطأ فكرى لا يمكن تعليله في رأى ماركس .

كما أن الإشارة الوجيزة الوحيدة التي أوردها ايجلتون في كتابه «النقد والاييدولوجية» (الذي نشره في العام ١٩٧٦) توضح ذلك القلق الذي يَتَوَجَّبُ على ماركس أن يشعر به وهو يواجه ذلك التشكك العام . ولكن ايجلتون كان يستهدف بالدرجة الأولى ذلك الشكل الذي قدمته مجلة تل كل Tel Quel الباريسية عن نظرية تحرر النص التي تعادل بين السياسة التقليدية من جهة وبين التلاعب الحر للمعنى التجميعى الذي لا يعرف حدودا من الناحية الأخرى . وينقلب ذلك الموقف على نفسه تماما (على قراءة ايجلتون) متحولا الى صورة مقلوبة للعلاقات الاجتماعية البرجوازية لأن استثمار المعنى بكاملة في مسألة التحرر من المعنى العرفى المنفرد الذي يُسْتَشْهَدُ به لمجرد الانكار لا يعدو أن يكون مجرد اشارة عاجزة من اشارات التحدى . ويجب ألا يغيب عنا أن طريدة ايجلتون وفريسته الحقيقية هي نيتشه من ناحية وتحديه لنظرية ماركس عن التفسير والتأويل من الناحية الأخرى . يقول ايجلتون ان هناك أنواع أخرى من الخصاصم مع التقاليد .

لَا تُثَبِّتُ أَوْ تَتَرَسَّخُ فِي لَحْظَةِ الْإِطْلَاقِ الَّتِي تَعْقِبُ الْإِطْلَاحَ
بَوَاهِبِ الْمَعْنَى الْجَوْهَرِيَّةِ - الَّذِي يَسْلَمُ بِأَنَّ الرَّبَّ إِذَا مَامَاتْ

فلن تكون هناك حاجة الى بحث نيتشه من جديد، نظرا لأن نقطة البداية عند كلاهما هي ما بعد الاتحاد الذي يسلم به ماركس بدلا من ما بعد الاتحاد الذي يحتاج دوما الى تأصيل وإثبات من جانب نيتشه (ايجلتون في العام ١٩٧٦ ص ٤٣).

وهنا تتحول تفكيكية نيتشه الى نوع من الاضطراب الصبياني في مواجهة الفكر التاريخي الماركسي الناضج. ومن هنا أيضا نستطيع أن نرى التفكيكية من منظور المصطلحات السلبية نفسها. بمعنى أنها كلام مُثَبَّت على «المدلول المبهم» لفكر التمرکز المنطقي حبيس الذات (مثل نيتشه) في كدحه المستمر لازالة التعمية.

ولكن ما هي الأسباب التي يركز عليها ايجلتون في ارساء ذلك النوع الأسمى من المعرفة الجدلية؟ يقول ايجلتون (مثل الثوسير Althusser) إن هذه المعرفة تركز على ذلك الشرط المسبق الذي يرى أن النقد لا بد وأن «يتخاصم مع ما قبل تاريخه العقدي، وبذلك يحدد لنفسه موقفا خارج مسافة النص على أرض المعرفة العلمية البديلة» (المرجع السابق ص ٤٣). وهكذا نجد أن الاستعارات هنا بصرية وفراغية بصورة واضحة تماما، الأمر الذي يجعلها تتصارع طلبا للتفكيك لا من ناحية الخطأ فحسب وإنما في تنظيم تلك الاستعارات لتسير حسب المضامين المحددة لها في نظرية المعرفة عند ماركس. وايجلتون يستمد تصويره الذهني «للفراغ» النصوصي و«الأرضية» العلمية من صورة منقحة من

صور إستعارة البنية الأساسية / الفوقية التي نجدها في كل زمان وفي كل مكان . وهكذا يرى ايجلتون المنهج (أو ان شئت فقل «علم النص» المزعوم) وهو يضع نفسه خارج وفوق مجال الايدولوجية المعيشة . أما النص الأدبي فهو يقف في منتصف الطريق بينهما بوصفه مصدرا ثريا بالمعرفة يعتره الاضطراب ولكنه «أسرع» من المنهج في الوصول الى التجربة غير انه يحقق تلك التجربة «ويصفها» لجعلها في متناول (مرئية) المنهج . وهكذا نجد أن الاساس الذي يقوم عليه منهج «علم النص» عند ايجلتون هو: أننا عندما «نسلم للنقد عرقية طرق بناء المعنى التي تتحدد ايدولوجيا، فإن النص في الوقت نفسه ينير تلك العلاقة ويفسر علاقتها بالتاريخ تفسيرا ضئيلا» (المرجع السابق ص ١٠١) . غير أن الجدل هنا يعد مسئولا مسئولية تامة عن الاستعارات التي تدعّمه وتسانده اذ يتصور ايجلتون العملية وكأنها هبوط رأسي الى مستوى العلم والوضوح من مستوى «المصادفات الحية» المفككة التي تُكوّن التجربة المعيشة . ويظل ذلك «التنوير الضئيل» الذي يقدمه النص الأدبي ضئيلا أيضا طوال احتلاله تلك المساحة الوسطية الكثيفة نسبيا، بحيث تزيد قدرة النص على التنوير والتفسير كلما زاد استسلام النص نفسه للمعرفة . بمعنى أن استعارتي النور والظلام تتعاونان مع استعارات البنية الهرمية في انتاج صورة «ذهنية» - نظير مرئي - لعلم النص الذي يدور في ذهن ايجلتون .

وقد ورد الكثير عن مضامين استعارتي النور والظلام في مقال بعنوان

«الميثولوجيا البيضاء» نشره دريدا (في العام ١٩٤٧) نظرا لانتشار هاتين الاستعارتين في نصوص الفلسفة الغربية كلها تقريبا. ونحن نجد العقل الذي هو الضوء الطبيعي للذكاء لا يقف دائما في وجه المادى المعتم نور الطابع الجامد وإنما في مواجهة الكتابة بوصفها وسطا غريبا ومتطفلا. وهذه بطبيعة الحال هي الاستراتيجية الأساسية التي يقوم عليها منهج التمرکز المنطقي الذي قلبه دريدا رأسا على عقب بالضغط على منطق تلك النظرية الى أن أصبح تناقضا واضحا بينا للعيان. وهذا الوعي الذي يمكن ان نجده أيضا في ضوء المنطق الصافي الذي يتولد من فجاج النصوصية المعتمة هو الحلم المتواتر الذي يداعب الفكر الغربي كله. وهذا الحلم جزء لا يتجزأ من نظرية ماركس عن النص وعن أيديولوجيته بل وتحقيقه أيضا حتى عندما تتطهر تلك النظرية تظهرا تاما من ذلك التفكير التقريرى الجامد. فعلم النص الذي يقترحه كل من ايجلتون وبيير ماشيرى إضافة إلى بقية الماركسيين الآخرين من اتباع التوسير لا يمكن في النهاية أن ينفك أو يتحلل من المروية والمكانية اللتان تحددان منطق علم النص هذا، الذي يتناول النصوص من منطلق انها مجرد كتابة «كثيفة» و«معتمه» أو أنها كتابة «ضئيلة» الشفافية (٤٠) تقع فيما بين المادة الخام للتجربة المعاشة وضوء المعرفة الثاقب. وهكذا نجد أن الرابطة الايتمولوجية (٤١) بين كل من النظرية و«الرؤية» (إذ أن اللفظ الاغريقى

(٤٠) الشفائي : نصف شفاف (المترجم).

(٤١) الأيتمولوجيا : بسط أو تعليل لأصل لفظه ما وتاريخها (المترجم).

thea يعنى Spectacle التى معناها «منظر» عند الانجليز تتحول الى استعارة منسية أو متسامية تكمن وراء يقينات علم النص .

وعلى سبيل المثال فإن القوام البلاغى للغة ايجلتون انما يتضح تماما عندما تصبح نظريته وجها لوجه مع مشاكل تحديد التمثيل من خلال معنى مادي لا يقبل الإيجاز أو التلخيص . «والنص عنده يحقق الإيدولوجية عندما يكشف عن الفئات التي تنتج عنها تلك التمثيلات في إطار شكل متناسق محكم شديد الكثافة والتركيز» . (ايجلتون في العام ١٩٧٦ ص ١٠١) . والجدل هنا يقوم على أساس من الصاق التبادل الدورى لقيم الاستعارة بالدالتين : المكانية والبصرية للغة المستعملة . يضاف الى ذلك أيضا أن المصطلح المعنوى «فئات» انما يحمل في ثناياه معنى التعنت وقوة التفسير وبذلك يظل بلا تحديد جامع مانع في ثنايا النص . ويعوض ايجلتون افتقار ذلك المصطلح الى التحديد عن طريق البلاغة من خلال تلميحاته الى تلقائية مادية حية بكلمات مثل «كثيف شديد التركيز» intense ومحكم compacted أيضا . وهكذا نجد أن الاستعارتين البصرية والمكانية لكل من «الشكل» و «التمثيل» هما اللتان تكملان عملية «مفَهَمَة» (٤٢) conceptualizing تلك المجموعة المحكمة من الصور الذهنية . ومن هنا فإن ما يكشف عنه النص الأدبي هو حالة الوضوح والجلاء من هذا المنظور البلاغى بالضبط . والواقع أن ايجلتون انما يؤهل موقفه بهذه المؤهلات ولكن بلغة عرضية عندما يقول :

(٤٢) نسبة الى كلمة «مفهوم» (المترجم) .

مصطلح يكشف reveals قد يكون مضللاً هنا، إذ ليس كل نص يكشف فثاته الايدولوجية على سطحه : لأن رؤية تلك الفئات تعتمد من ناحية على طرائق النص الدقيقة في اعمالها لتلك الفئات نفسها وعلى طبيعة تلك الفئات أيضاً من الناحية الأخرى. (المرجع السابق ص ٥٨).

الاستعارات في هذا الاقتباس أكثر الحاحاً، فالايديولوجية «يكشفها» النص على أى عمق من سطحه المنظور بطريقة لا تزيد على مجرد كونها أعمال «منظورة» ينتج هو نفسه عن الفئات المعنوية abstract نفسها. وأظن أن جدل ايجلتون المحبوك لا يمكن ان يخفى اعتماده على مثل هذه الاشكال الفكرية الأساسية المتزايدة. وانه لما يدعوا الى السخرية والتهكم أن يعتمد ايجلتون في مواقع أخرى انتقاد كل من الثوسير و ماشيرى لتراجعهما الى الكلام «البلاغى الغامض» الذي يضيف على جدلها «خاصية بلاغية لا أكثر ولا أقل. وبرغم حرص ايجلتون من مثل هذا الانزلاق في الاستعارات فهو يكشف عن النقيصة نفسها في معظم الحالات التي يقوم فيها بتقديم وعرض «علم» ماركسي جديد يكون بمثابة ابتعاد عن الكلام الدائر من حول الايدولوجية من ناحية ويتخاصم معه من الناحية الأخرى. وهكذا نجد أن نموذج التمثيل الماركسي برغم تنقيحه من حيث النظرية، يقع في شرك المجاز والصور الذهنية التي تتحكم في منطقهِ وتسيطر عليه سيطرة تامة.

هل نيتشه هو عكس ماركس؟

الأمر هنا يتطلب تركيزا خاصا على المقارنة الموجزة التي عقدها ايجلتون بين كل من ماركس ونيتشه ذلك أن المادية التاريخية التي يأخذها ماركس قضية مسلم بها إنما يتحداها نيتشه في أغمض مكوناتها بمقاله النقدي الذي يؤكد فيه على أن المادية التاريخية بحاجة دوما الى . . . تأكيدها وإثبات صحتها». وبذلك تحيىء التفكيكية معادية لفكر ماركس في النقطة التي تبدأ عندها تحرى واستقاء أصالة أى «علم أو نظرية ينشئوها ماركس في عزلة واضحة بعيدا عن التلاعب بمعنى النص». وهكذا نجد أن جيمسون وإيجلتون إنما يمثلان الوجهين المتضادين لكارثة عامة ومشتركة فجمسون من ناحية يتمثل التاريخ والمعنى الى حد التلاعب الحر غير المحدد الذي تصبح نظرية التاريخ عنده أكثر قبلا من مجرد إيماءة اختيارية من إيماءات الالتزام، ولكن ايجلتون من الناحية الأخرى يرفض هذه النظرية الجمعية ويحاول بدهاء واقتدار طلبا لَعْرِفَةٍ للنص تقيس مسافة بعدها عنه اعتبارا من الآثار والتسائج التي تترتب على كل من الازدواج البلاغى والخطأ. غير أن مسألة خروج النقد الى خارج مجال النص استهدافا لتحقيق مثل هذا النوع من المعرفة «بمصطلحات غير المصطلحات المجازية» فأمر يقع فيها وراء متناول النقد. وهنا يصبح الهدف المبتغى للفكر التفكيكى، كما يصر عليه دريدا هو الاعتراف بأن التلاعب الاستفهامى بين نص ونص لا نهاية له. أضف الى ذلك أيضا أن التفكيكية لا يمكن أن تكون صاحبة الكلمة

الأخيرة نظرا لأن تبصرات التفكيكية إنها تحتويها بالضرورة شكل من الاشكال يظل هو نفسه مكشوبا ومعرضا لقراءة تفكيكية أخرى . معنى ذلك أن النقد يمكن أن ينخدع فقط في دعواه بقدرته على العمل (بتعبير ايجلتون) «خارج مجال النص» وعلى مستوى المعرفة العملية ، بمعنى أنه لا يوجد هناك ما يسمى «ما وراء اللغة» .

والماركسية التوسيرية شكل آخر من أشكال التفكيكية ولكن التوسير يسعى الى وقف العملية عند نقطة يستطيع العلم عندها استخلاص الرسالة الايدولوجية المخبأة . وحركة الاعتقال هذه التي تجرى باسم نظام محدد أو بنية محددة هي الاستراتيجية التي يقوم دريدا بتفكيكها في مقالة له بعنوان «القوة والمعنى» ، اذ تستغرق هذه المقالة ذلك الجهد المخرج بعناصر البلاغة التي - كما هو الحال عند ايجلتون - يمكن قراءتها قراءة تفكيكية لا يبرز تملصاتها البلاغية . والنقد الماركسي يستلهم ذلك النوع من القراءة عندما يدعى لنفسه موقفا نظريا من مواقف ما بعد البنائية . و جيمسون و ايجلتون يشاركان في ذلك الادعاء نفسه من منظور أنها يعالجان النص باعتباره بناء «يُحوَّل» الايدولوجية الى تكوينات مُشكِلة يمكن الوصول اليها عن طريق القراءة العلمية . معنى ذلك أن كلا من جيمسون و ايجلتون يسلمان بالطلاق . . . والانفصال بين كل من النص والواقع باعتبار أن الواقع The real ما هو إلا أثر effect ينتج عن بعض اكواد التمثيل المتميز حضاريا . والواقع أن جيمسون يجد صعوبة بالغة في تمييز حالة النصوصية «المنتجة» التي يقول بها ماركس ، عن النشوة

البالغة التي انتابت بارت من جراء «المعنى المحرور». ولكن يجلتون يتحاشى ذلك التخلل الكلى عن البلاغة باجبار نصه وفسره على تجاهل كل ما يمكن أن يضع نظرية النص موضع التقصى والاستفسار.

وما أن يدخل النقد الى متاهة التفكيك حتى يجد نفسه يلتزم بنظرية معرفة تشككية تفضى الى العودة الى نيتشه بدلا من ماركس اذ أن هدف النقد المبتغى سيكون البحث عن المنهج. ومنهج نيتشه لا يزيد على كونه مجرد درس في الهزيمة الذاتية المستمرة ولكن هذا الدرس أكثر تعنتا وصرامة ودقة من توكيدات الحل الوسيط لماركسية ما بعد البنائية. ويكشف بيير ماشيرى عن هذه النقطة الحرجة نفسها في الجهود التي بذلها للحفاظ على الوضع «العلمي» للنقد في مواجهة بلاغة النص بخداعها وإرباكاتها المختلفة. فالواقع عندما يتشكل في كلام العمل يكون عرفيا دائما لأنه يعتمد اعتمادا تاما على كشف هذا الكلام نفسه (ماشيرى في العام ١٩٧٨ ب ص ٣٧). والقراءات التفكيكية تسير على الخط الجدلى نفسه لتثبت وتوضح كيف أن الكلام القصصى ينتج عنه في الواقع نوع من المنطق المتناقض تناقضا ظاهريا، وهو ما يقطع كل دعاواه الواقعية أو الاصولية. ويستطرد ماشيرى في اصراره على أن «الأفكار التي تستخلص مباشرة من الاعمال «الادبية» يمكن ألا تكون لها قيمة أولية في شكل مفاهيم (المرجع السابق ص ٢١). وقد يبدو ذلك غير متساق أو متفق مع نصيحة نيتشه التشككية في مواجهة المرور بسهولة كسيرة من الصورة الذهنية الى

المفهوم . ولكن ماشيرى لا يزال يعترف «بعلم» للنقد هو عبارة عن الكلام الذي يستطيع تحرير نفسه تماما من قيود النص لكى يتبين طريقه الى الصراعات الكامنة تحت الايدولوجية الادبية (راجع بلسي في العام ١٩٨٠ حيث المعلومات الكاملة عما أورده . . . ماشيرى عن تفكيره أيضا). ويرى ماشيرى أن مسألة تخاصم النقد وابتعاده عن البلاغة الخادعة في تمثيل النص أمر بديهى وجوهري . والذي يحاول ماشيرى تأكيده بهذه الحقيقة البديهية هو المعرفة التى تقول بأن النقد يبنى نفسه أيضا ككلام بلاغى وقياسات كلها مخادعة في دعاواها العلمية .

فوكولت وسعيد : قوة البلاغة

ويشكل ذلك الصراع الذي يدور من حول التفسير أساسا لجميع المناقشات والجدل الدائر فيما بعد البنائية الى حد أن ميشيل فوكولت Michel faucault قد ذهب الى أبعد من ذلك في تفسير مضامين فكرة نيتشه وشرح أفكاره عن منهج ماركس ونظرية التفسير التاريخى ، ولذلك يصف فوكولت في الاقتباس التالى الفجوة بين هذين النظامين المتضاربين من أنظمة المعرفة فيقول :

من حيث المظهر، أو ان شئت فقل القناع الذي يلبسه
الوعى التاريخى . فإنه يبدو محايدا خاليا من العواطف ولا
يلتزم إلا بالحقيقة فقط . غير أن ذلك النظام اذا اختبر
نفسه أو بتعبير آخر اذا استقصى ذلك الوعى التاريخى
الأشكال المختلفة للوعى العلمى في تاريخه هو نفسه

لاستطاع أن يتبين أن كل هذه الاشكال وتلك التحورات
إنما هي بالفعل جوانب من جوانب الرغبة في المعرفة:
الغريزة والعاطفة وولاء المستقصى والغموض القاسى
ثم الحقد (فوكولت في العام ١٩٧٧ ص ١٦٢).

وهكذا نجد أن تحدى نيتشه لماركس (وهذه هي المشكلة التي يُطَوَّف
فوكولت من حولها) يسير جنباً الى جنب مع هذه النظرية النصوصية، أو
المنهج البلاغى لفهم خدع التاريخ وحيله. أضف الى ذلك أن هذا
التحدى يمزق كل استعارات الوصول الى الحق وينشر فيها الفوضى،
وهذه الاستعارات نفسها هي التى تدعم النظرية «العلمية» وتجعلها
منيعه على أى استقصاء أو تحرى. وينهج فوكولت، شأنه شأن نيتشه، نهج
ما أسماه بموقف تفكيك الارتباط «في المعنى التاريخي»، وهذا واحد من
المواقف التى انبرت تبده «وحدة وجود الانسان التى كان يعتقد بأنها هي
التي تمكن الانسان من توسيع تسوده ليشمل أحداث ماضية» (المرجع
السابق ص ١٥٤).

وتصل بلاغة نيتشه التى ينتهجها فوكولت الى حد استعمال القوة في
تنقيح النص الذي كتبه دريدا عن هيجل، اذ ينبرى ذلك النص لإثارة
أكبر قدر من كل من التاريخ والوعى والمعنى. وبالقدر نفسه أيضاً ينطبق
النقد - الذي كتبه فوكولت عن شكل من أشكال العلم الماركسي الذي
يقتنع به فوكولت ويسلم بقدرته - على الهروب من شكلية اللغة وتحقيق
منظور له فوق جميع الصراعات الدائرة من حول المعنى. ويستطرد

فوكولت في جدله قائلاً: ان المسألة «لم تعد بعد مسألة الحكم على الماضي باسم الحقيقة التي لا يمكن أن نمتلكها إلا في الحاضر فقط». وتشتمل كتابة التاريخ، في ضوء مراثيات نيتشه، على استسلام دعواه الى المعرفة بمجرد أن يبدأ الوعي المستقل التفكير في أمر تلك الدعوى، اذ أن المسألة كما يراها فوكولت تصبح متعلقة «بالمخاطرة بتدمير المستند اليه الذي يسعى وراء المعرفة في التوزع اللاهائى للرغبة في المعرفة (المرجع السابق ص ١٦٤). وهكذا جاء تأثير تطبيق تفكيكية نيتشه البلاغية على فئات التماثل الذاتى لفكر ماركس البنائى .

ترى ما الذي يمكن أن ينتج عن تلك المواجهة المؤجلة بين نظريتي كل من ماركس و نيتشه عن النص؟ كتاب جيفرى مهلمان Jeffrey Mehlman «الثورة والتكرار» (الذي نشره في العام ١٩٧٩) يعتبر مثالا موجزا واضح المعالم على الطريقة التي تستطيع التفكيكية أن تضغط بها على الاستراتيجيات التي يلجأ اليها ماركس في كلامه استهدافا منها لاستخلاص زيف ذلك الكلام وزيفه . ولكن مهلمان يربط جدله بالبرومير Brumaire الثامن عشر للويس Louis بوناپرت الذي يعتبر من أشد نصوص ماركس القياسية غير المتراكزة (ماركس في العام ١٩٦٨) . ويرى مهلمان في جمهورية نفيو Nephew شيئا مناف للعقل يُنزلُ الهزيمة بكل قوانين الجدل، وأن هذه الجمهورية ليست سوى تكرار سخيف مضحك . . . للأحداث التاريخية التي تؤدي الى تمزيق الفئات الماركسية وإثارة الاضطراب فيها. هذا يعنى أن التاريخ يكرر نفسه على شكل

مسرحية هزلية ساخرة يواجه العقل فيها صورا ذهنية مسرفة في الغباء الذي يخدر قوى العقل ويفقدها الحس . ويكشف مهلمان عن الطريقة التي تصل بها عدوى ذلك الارباك الى قوام النثر الماركسي نفسه ، الذي يفور بالاستعارات ومواكب التفاصيل الخيالية زاهية الألوان التي لا معنى لها . والبونسابارتية Bontapartism هي «فضيحة» الفكر الماركسي (التي يراها مهلمان) على أنها «الانتشار المنظم» لأى نظرية من النظريات التي تحاول ربط الاحداث التاريخية بشكل من أشكال منطق «التمثيل» . وهكذا يعمل ذلك المذاق الوصفى الخاص بالنص الماركسي - الذي هو تسجيل مضحك للتفاصيل غير المتمثلة - بطريقة معاكسة على عدم تحديد المنطق الجدلى . وبذلك لا يتحول «نابليون الصغير» الى مجرد محاكاة ساخرة للعمم وحسب وإنما يصبح أيضا مثالا على «التطفلية العامة» التى تنخر فى أسس الفكر التاريخى الماركسي . كما أن «الثورة» وهى المصطلح الدال على الجدلى ، تفسح الطريق أمام «تكرار» مضحك وغريب يفرغ التاريخ من مغزاه .

وقد وصف فوكولت الآثار المترتبة على التكرار النصوى في مقاله الذي كتبه عن جلز ديليز Gilles Deleuze إذ يرى أن كل ما تحاول تلك الآثار ادخاله ليس سوى فائض من المعنى - غير المحدد وغير الفتوى أيضا - الذي يسخر من قوانين الفكر الظنية ويدمرها . والمعروف أن المنطق إنما يعتمد على فئات تقوم على أمر «تنظيم كل من الايجابيات والسلبيات» ، وترسنى أصول شرعية التمثيل كما تضمن أيضا موضوعية

المفاهيم (فوكولت في العام ١٩٧٧ ص ١٨٦). ولكن التكرار من الناحية الأخرى يعطل جميع المناهج التي تفسر التاريخ والمعرفة التي تعتمد على منطق التطابق أو عدم التناقض. وهذا التردد لا يمسك بالزمام (وهذا نقلا عن قراءة مهلمان لماركس) إلا في «المواقع التي يرتد فيها ذلك التوسط على نفسه . . . وبخاصة عندما يعاود الرجوع بصورة مستمرة إلى الموقف نفسه بدلا من توزيع المعارضات في إطار نظام من العناصر المنتهية (المرجع السابق). وهذه الاغارات والاقتحامات التي تأتي من قبل المعنى غير المراقب الذي تتعذر السيطرة عليه تشكل النقاط التي تبدأ النصوصية عندها في فرض نفسها على أي شكل من أشكال العوائق المنهجية المطلقة.

وليس معنى ذلك، كما يزعم البعض، عدم اداة النظرية النقدية على تلاعبها الذي لا ينتهي بالتجريد النصوصي الذاتي بل ان هذه النظرية على الأصح تعترف مع فوكولت بأن كلا من النصوص . . . وإستراتيجيات التأويل والتفسير إنما تتنافس على السيطرة على مجال لا يحدده أي نظام لنظرية أصيلة. ويسير فوكولت على نهج نيتشه في تلك المنظومات الفكرية التي تستر رغبتها المستمرة في السلطة وراء شكل خارجي للمعرفة الموضوعية. ويبرز تحليل فوكولت لهذه «الممارسات الاستطراذية التي تنتقل من موضوع إلى آخر» مدى تورطها في شكل من أشكال السياسة الذي يتناسب برغم ذلك مع طابعها النصوصي المعقد. وقد قدم إدوارد سعيد Edward Said في كتابه الاستشراق Orientalism

(الذي نشره في العام ١٩٧٨) مثالا عمليا جدا على الطريقة التي يمكن أن تستخدم التفكيرية بها التاريخ الحضاري من منطلق أسبابه النصوصية لتبدأ في تنفيذ دعاواه عن الموضوعية. فقد أوضح «ادوارد سعيد» أن الصورة الذهنية «الشرق» التي بنتها أجيال من الباحثين والشعراء والمؤرخين إنما يحكمها شكل من أشكال الكلام عرقى التمرکز المصنوع في قوة حكمتها السامية، ولكن المنطق الغربي يتأكد نقطة بنقطة طوال علم الميثولوجيا الذي يتكون لديه عن كسل الشرق ومكره و «لامنطقيته» «الغريبة». إن تنفيذ ذلك الكلام عن طريق تعرية حيله وخدعة الاستعارية ليس معناه تأسيس «علم» يكشف عن تناقضات الايدولوجية وإنما يعنى عمل من أعمال التحدى الذي يُقِيم نفسه على أسباب بلاغية من الأفضل لها أن تلتقى لترد دعاوى الموضوعية الزائفة.

وقد تناول سعيد هذه القضية بالمزيد من الجدل والنقاش في مقاله الأخير بعنوان «النص والدنيا والفاقد» (١٩٧٩). الذي أوضح فيه أن النصوص لا يمكن اختصارها «دنيويا» بمعنى أن النصوص تأخذ وضعها طارئا وتعيش حياة أخرى متباينة المعانى و «الاستعمالات» وتضع تلك النصوص في اطار الملكية العامة. غير أن ذلك الكلام يعجز عن تأييد نفسه وتأكيد ذاته فيما أسماه ادوارد سعيد بالكسوف النصوصي الاسكندري (٤٣) السحري الذى لا صلة له بالواقع». والنصوص في

(٤٣) الاسكندري هو بيت الشعر سداسى التفاصيل (المترجم).

يرد على سبيل التنويع مع الأبيات خماسية التفاصيل وقال عنه الكسندر بوب أنه عديم النفع.

(المترجم).

«الدنيا» ومن الدنيا أيضا لأنها تعبرُ نفسها لاستراتيجيات القراءة التي يكون قصدها دوما جزءاً من الصراع من أجل قوة التفسير والتأويل التي يرى ادوارد سعيد أنها نبض يستحث الروائي لنسجه في ثنايا تفاصيله القصصية للظرف والسياق اللذان يُلحَّان على صدق قوة التفسير وصحتها. والقص يتضمن على الدوام معنى المعارضة في التخلي عن السيطرة على النص . . ليحرره من التزامات استطراد الخضوع الانساني . (سعيد في العام ١٩٧٩ ص ١٧٧). وهذه السيطرة قد تكون وهمية، أو مجرد استعراض مقصود لقوة السلطة ولكنها تعكس مع ذلك وعياً مفاداً أن النصوص موجودة منذ البداية بوصفها أرضية تتنافس معها استراتيجيات معرفة النمو الذاتي طلباً لتلك النصوص .

وليس من قبيل المصادفة أبداً أن يكون هذا المثال الذي أورده ادوارد سعيد هو نص ماركس (البرومير الثامن عشر) نفسه الذي يختاره مهلمان ويبرزه لمعالجته تفكيكياً. أضف الى ذلك أيضاً أن الملاحظات التي أوردها ادوارد سعيد تتشابه مع ملاحظات ماركس الى حد ما. كما يلاحظ ادوارد سعيد أيضاً الآثار الممزقة التي تترتب على «التكرار» الذي يمثل الطريقة والسبيل الذي يستطيع النص من خلاله اقحام لويس بونابرت في سلسلة من الادوار الحانقة الغاضبة والتراسلات التي تمتنع على التعريف المنطقي . وعلى كل حال فإن سعيد يصل الى نتيجة تختلف الى حد ما عن النتيجة التي توصل إليها مهلمان، ولكنها تكفي لدعم وتأييد اندفاع مناقشته الجدلية في إتجاه فهم النصوص باعتبارها حاملة

لمعنى «دنيوى» عملى . ومهلان يفسر «البرومير الثامن عشر» على أنه نوع من التحدى البلاغى للتاريخ أو ان شئت فقل وحش أو كلام متكاثر متنام يضطلع بقوة القصصية الخاصة التى تستثير الضحك والسخرية . ورغم أن ادوارد سعيد يتبين كل ذلك ويفهمه فإنه يصطدم بعنف بذلك «التراسل» الغريب بين كل من ذلك النص الردىء جدا وتسلسل أحداث التاريخ . وماركس شأنه شأن الكاتب الروائى - بل وإلى أعلا درجات الاستحواذ والتسلط - يضيف إلى الصورة كل ما يعن له من التفاصيل الطارئة ليؤكد بذلك على دور «نفيو» كتكرار هزلى ساخر مضحك للنعم . وفى النص شكل من أشكال الروابط القصصية التى تعزز من كثافة النص الوثائقية الفريدة بشكل غريب وهذا هو الذى يُضفي على ذلك النص شكل من أشكال المنطق التأصيلى المعاكس العنيد . وبذلك تتحول استراتيجيات النص بشكل متناقض تناقضا ظاهريا، إلى مجرد وسيلة لتفسير أحداث التسلسل التاريخى الطارئة التى تشير الضحك والاستهزاء . أما مسألة صدور هذا التفسير فى شكل «تكرارى» أو فى شكل محاكاة تهكمية ساخرة فهذا هو فى الواقع معيار ذلك التفسير ومقياسه لقوته على الاقناع .

ويرى ادوارد سعيد أن ما يتحدى الفهم حقيقة هو الطريقة التى يستطيع النص بها «لكونه نصا وإصراره على استخدام جميع وسائل النصوصية التى أبرزها التكرار، أن يُتَوَرَّخَ» (٤٤) historicise ويمشكل (٤٥)

(٤٥) نسبة إلى «مشكلة» (المترجم) .

(٤٤) نسبة إلى «التاريخ» (المترجم) .

problematiser مغزى هارياً لا يمكن الامساك به، اختار أن يكون لويس بونابرت ممثلاً له (المرجع السابق ص ١٧٨). والمجال لا يتسع هنا للتعرض لذلك التقابل الساذج جداً بين «الدنيا» من ناحية و«النص» من ناحية أخرى وبخاصة أن ادوارد يرى في ذلك التقابل تزييف ودحض للفكر التفكيكي. يضاف إلى ذلك أن اقترابه من هاتين المشكلتين وتناوله لهما تتجلى قوته على الاقتناع في قدرته على الربط بين وعى مُتَعَنِّتٍ للنص وبين التورط الحقيقي في تسييس القراءة. ووجه الشبه قليل بين هذا المشروع وبين النظرية الماركسية لما بعد التوسير التي تتمثل في مشاكل الكلام الذي انصب على الصيغ الخاصة بتلك النظرية التي لا تقوى على الاعتراف بالطابع البلاغي للصياغات تلك. ويستطيع الفكر بفضل استعاراته الكلامية المجمدة أن يهرب من ذلك السجن إذا ما استطاع أعمال منطق التفكير بدلاً من الذهاب للقاء الخصم في منتصف الطريق. وهكذا يظل نيتشه في النهاية تهديداً مزعجاً ومقلقاً للبلاغة التي تأخذها الماركسية «قضية مسلم بها».

الفصل السادس

الفصل السادس

صلة الأمريكيين بالموضوع

منذ حوالي عشر سنوات ودريدا يُقسَّم وقته متنقلا بين كل من باريس وأمريكا استاذا زائرا في كل من جامعة ييل Yale وجامعة جون هوبكنز Johns Hopking الأمريكييتين. وقد زاد إتياع الكثير من النقاد الأمريكيين له الى حد نستطيع أن نقطع عنده بتأثير دريدا نفسه على النقاد أكثر من أى ناقد آخر من نقاد ما بعد البنائية الفرنسيين. ويتضح ذلك من مجلدات الكتابات النقدية الفريدة التي تتناول البصمات التفكيكية في أيامنا هذه سواء أكانت تلك البصمات علنية وصرحة أم كانت (كما هو الحال في معظم الأحيان) تنتج عن خصائص محددة في الجدل أو العبارة. أكثر من ذلك أن دريدا قد دخل بخفه ومهارة في الكثير من المناقشات التي اطلقت كتابته شرارتها الأولى. وقد رد على أتباعه وعلى خصومه سواء بسواء بمجموعة من النصوص المسهبة المحيرة للعقل التي تتعلق بالترجمة وتنتهز التناقضات الداخلية في الوسيط وتستغلها استغلالا ذكيا. والواضح أن ذلك الانحراف المَغرَض المازح في بعض مقالاته - والذي نَهَاهُ وطوره في كتاباته عن نيته - انها يسبق أى مضمون أو أى شكل من

أشكال الجدل الجاد . غير أن المرء ينبغي أن يحذَر تماما وهو يطبق مقاييس القيمة التي من هذا القبيل على النصوص التي تجعل تلك المقاييس نفسها محطاً للاستقراء والتقصي . وربما كانت أهم الآثار التي تربت على كتابات دريدا هي تحويله فكرة ذلك الذي يمكن أن نعتبره فكر نقدي «جاد» .

وقد جاءت استجابات النقاد فردية ومختلفة تماماً عن المثل الذي ضربه دريدا إلى حد أن الكلام عن ما يسمى «بحركة» التفكيكية أصبح يغني تلميح سمعه بعض تباينات الأسلوب والتوكيد الحيوية وجعلها غير واضحة . وقد سبق أن أشرت في الفصل الخامس إلى واحد من تلك التشعبات، التي تتمثل في ذلك الحوار الذي نشب مؤخرًا بين التفكيكيين الخُلَصّ وبين هؤلاء (من أمثال إدوارد سعيد) الذين يرغبون في إعادة النص إلى بعد «دنيوي» أو إن شئت فقل بعداً سياسياً من أبعاد المعنى . أما على الصعيد الأكاديمي الأوسع فقد بذلت كل من جامعة «ييل» وجامعة جون هوبكنز قصارى جهدهما في سبيل نشر منهج دريدا بشكله النصوصي البصرى - البعيد عن السياسة السي حد كبير . ومنذ ذلك الحين بدأ تحدى تلك النظرية يأتي من الخارج، غير أن اشتغال فردريك جيمسون بالتدريس حالياً في جامعة ييل Yale يجعل التحدى يصدر من الداخل . بل إن النقاد الذين يتطابق تفكيرهم ويتماثل مع تفكير دريدا مثل جيفرى هارتمان وبول ديبيان وجى هيلز ميلر تبرز بينهم بعض الخلافات التي توحى بنوع من التكافؤ بين كل من

أهداف وأولويات التفكيرية. وهذا التكافؤ نلاحظه بصورة واضحة أيضا في النصوص التي أنتجها دريدا (أو ان شئت فقل الاستثارة) التي دخلها ضد زملاءه الأمريكيين.

والاقتباس التالي المأخوذ من مقال «عن علم القواعد» قد يساعدنا على حصر الخلاف محل البحث هنا. يكتب دريدا عن التفكيرية فيقول:

التفكيرية دائمة وبصورة أو بأخرى فريسة لعملها هي نفسها. وذلك هو مالا يفشل في الحساس لبرازة شخص آخر من نفس المنزل يكون قد بدأ العمل نفسه في منطقة أخرى من المنزل عينه. أضف الى ذلك أن التدريب والممارسة لا ينتشران على نطاق واسع هذه الأيام علاوة على أن المسرء لا بد وأن يكون قادرا على صياغة القواعد وتشكيلها. (دريدا في العام ١٩٧٧ ص ٢٤).

ولكنني أقول: إن «التدريب» والممارسة أكثر انتشارا الآن عما كنا عليه يوم أن كتب دريدا مثل هذه الكلمات. وعلى الجانب الآخر فإن الحساس للتفكيرية لم يكن دائما متعاوناً ولا مترافقا مع ذلك التعنت الجدى الذى ينادي به دريدا هنا. والواقع أن إعجاب بعض النقاد بالتفكيرية إنما يركز بدرجة كبيرة على ما تعد به التفكيرية من تلاعب حر بأسلوب غير محدد قابل للتعديل، وفكر تأمل لا تحده أو تغله «قواعد» من أى نوع

كان. وهذه الاستجابة هي الطابع المميز لكثير من النقد التفكيكي الأمريكي وبخاصة تلك الاشكال النقدية على أقل تقدير. يضاف الى ذلك أن معظم النقاد الأمريكيين من جامعة ييل - باستثناء بول ديبيان الذي تكشف نصوصه عن وضوح دريدا وتبعته - اختاروا التفكيكية من جانبها الغزير المشوش. وهذا لا يعنى أن جانبى التفكيكية يمكن تمييزهما تمييزاً قاطعاً الواحد عن الآخر، أو أن أحد هذين الجانبين يقل «أهمية» عن الآخر، وإنما يشير بدلاً من ذلك كله الى وجود نوع من الخيار بين كل من التعنت والحرية التي تجاوبت معها نصوص دريدا بطرق مختلفة تماماً.

التفكيكية من «جانبها المتعنت» :

جيفرى هارتمان وجى هيلز ميلر

أصبحنا على يقين الآن من أن التفكيكية «وصلت» إلى أمريكا في اللحظة المناسبة لتجذب إليها الكثير من النقاد مثل جيفرى هارتمان الذي بدأ يضيق ذرعاً بالقيود المختلفة لنظرية النقد الجديد. فقد قدمت التفكيكية احتسباً لا مُغرباً حراً يستكشف الامكانيات الأسلوبية التي يختارها أيا كان نوعها دون أن يراعى في ذلك أى شكل من أشكال التحديد الفاصلة بين الكتابة الابداعية من ناحية والكتابة «النقدية» فقط من الناحية الأخرى. ويوضح هارتمان هذه النقطة بشكل محدد وقاطع في مقالة له بعنوان «المُفسَّر: تحليل ذاتي» (هارتمان في العام ١٩٧٥

ص ٣ - ١٩). و يبدأ هذا المقال باعتراف صريح يقول: «أتمتع بمركب سمو كلما أكون وجهها لوجه مع النقاد الآخرين ولكنى اشعر بمركب نقص عندما أكون وجهها لوجه مع الفن». ثم يمضى هارتمان بعد ذلك الى الكشف عن الحالتين المحيرتين بعدم استغلالهما في أسلوب جدلى متناقض يضع «المفسر» على مستوى واحد (من حيث الابداعية والدهاء و القوة البلاغية) مع النص الذي يقوم بتفسيره. و هارتمان شأنه شأن دريدا يجادل قائلاً: إن الاصول خادعة كما أن النصوص تحيىء متأخرة بالنسبة للتقاليد التى تسكنها تلك النصوص، وهذا هو حال النقاد عندما يُحسُّون بأنهم ينحسرون في اطار دور ثانوى فقط يتمثل في تفسير النص لا غير. ويرى هارتمان أن المخرج الوحيد من ذلك هو أن يتخلص الناقد من «مركب النقص» ويدخل بصدق واخلاص - متبجحا مثل نيتشه - ضمن رقصة المعنى. يقول هارتمان:

من رأي أن هذا ما وصلنا إليه الآن. لقد دخلنا عصرا يتحدى أولوية النص الأدبي على أولوية النص النقدي الأدبي. دراسة لونجينوس Longinus تحظى بالاهتمام نفسه الذي تحظى به النصوص الرفيعة الجلييلة المهمة التى يعلق عليها هو نفسه. وما كتبه جاك دريدا عن روسو يحظى بالاهتمام نفسه الذي يحظى به ما كتبه روسو أيضا. (المرجع السابق ص ١٨). أو ان شئت فقل إن ما كتبه هارتمان عن ما كتبه دريدا وما كتبه روسو . . . وهكذا

يمضى الجسد دون تَحَرُّجٍ من إخفاء طابعه الذاتى .
وهكذا وببساطة تامة يرى هارتمان أن «الكتابة تعيش في
الثانوى، ادراكا منها أنها ثانوية. وهذه هى النعمة أو
النعمة».

ولكن هارتمان يفرض على القارئ، المزيد من الثانى والصبر في
مواجهة أسلوبه السليم واستعماله لمشاكل التفسير وكأنها لوحة ناطقة
يعرض عليها كل الصراعات التى يكون هو طرفا فيها . ومع ذلك فإن
كتابات هارتمان تحمل روح الغبطة والابتهاج كما يُلَمَّحُ أيضا الى آفاق
جديدة أخرى ترتبت على تأثير دريدا بها في ذلك حرية التفسير . وقد أورد
ميلر دفاعه عن نفسه في مقال راح يفكك فيه بدهاء ومكر دلالة كلمتى
«مضيف» التى يقولون لها بلغة القوم host وكلمة «متطفل» التى يقولون
لها بالانجليزية parasite (الناقد مضيفا في العام ١٩٧٧) . و ميلر
يسلك في ذلك طريقا ملتويا غير محدد خلال بسطه لاصل هاتين
الكلمتين موضحا بذلك الطريقة التى تتداخل بها معانيهما وتكرر الى أن
تبدوان وكأنهما تتقاسمان تكافؤا واحدا يتمثل في علاقة تكافلية ثامنا يكون
«المضيف» (ألا وهو النص) فيها تطفلى مثل «المتطفل» (ألا وهو الناقد)
نفسه . ومن هنا فإن الطرق الاستعارية ليست سوى بعض التقنيات
القوية التى اقترضاها من دريدا . أضف الى ذلك أيضا أن هذه الوسائل
وتلك الحيل هى التى توجز فحوى جدله وتلخصه في : أن النقاد لا
يقولون «تطفلا» عن النصوص التى يفسرونها اذ أن كلا من النص والناقد

يقيم في نص - مضيف لغته سابقة الوجود وهي نفسها تتغذى متطفلة على رغبتها التطفلية أيضا في استقبال تلك اللغة نفسها . . . ومن الواضح ان تلك الخطط الجدلية يمكن استعمالها في الكثير من المهام التكتيكية، ثم يُوسَّع ميلر من شعورته الدلالية لتشمل مسألة مدى تطفل القراءات التفكيكية على التفسيرات التاريخية المعيارية أو . . . التفسيرية التاريخية الخاصة. وهنا ينجح ميلر مرة أخرى في توضيح أن المعيار لا يفترض مسبقا وجود بعض التشعبات وحسب وإنما يحتوى بصورة أو بآخرى على التشعبات التي تحتاج إلى إبعادها.

ويصوغ ميلر هذه الخيل في أسلوب بضاهي، وإن كان لا يتساوى تماما، مع العنت الذي يتسم به جدل دريدا، شأنه شأن هارتمان يُعنى في النهاية بتبرير حرية التفسير الجديدة ومساندتها عن طريق التواءات المجاز والمعنى اللذين يناسبان الهدف الذي يبتغيه ميلر من التناقض الظاهري. ولكن استقبال ميلر للتفكيكية يمكن أن نعزوه الى بعض المشاكل التي أثارها في نقده السابق ولكنه لم يُجِبْ على تلك المشكلات اجابة كاملة. أما خلال الستينات وأوائل السبعينات فقد تأثر فكره بمجموعه من النقاد أطلقت على نفسها اسم «مدرسة جنيف» التي راح أتباعها ينظرون الى التفسير بوصفه جهدا للوقوف على حالات الوعي التي تتجسد في النصوص الأدبية. ومن أبرز نقاد تلك المجموعة: جين ستاروبينسكي Jean Starobinski وجين بيير ريتشارد و جورج بوليه Georges Poulet و جين روسيه Jean Rousset. وقد ابتداء ميلر منهج

هؤلاء النقاد بصورة عامة في مقالة له بعنوان مدرسة جنيف في العام ١٩٦٦ «جاءت بمثابة تقديم مُقَيَّد ونافع لهذه المجموعة من النقاد الى القُرَّاء الناطقين بالانجليزية. ويرى بوليه وزملاؤه النقد على انه «يبدأ وينتهي مصادفة في عقل كل من الناقد والمؤلف». وأن الهدف من النقد كان دائما «اعادة خلق النغمة tone الحقيقية الدقيقة التي تلح على الكاتب في كل أرجاء عمله على اختلافها وبحيث تكون اعادة الخلق تلك بأكبر قدر ممكن من الصدق والدقة».

ومن الواضح أن ذلك كان يمثل خصاما مقبولا مع نظرية الشكلية الأمريكية فضلا عن أنه كان بديلا آخر يشر بالخير للنظريات المنافسة الاخرى مثل الفرويدية والماركسية ونظريات أخرى التي لم تكن قد نجحت بعد في تحديها تسود النقد التعليمي الجديد. وهكذا فإن نقاد مدرسة جنيف برفضهم تلك النظريات وتركيزهم بدلا من ذلك على أشكال الوعي التي تنبعث عن النصوص الأدبية إنما كانوا يساعدون على تحرير التفسير من قبضة التجريد النقدي المئته. بل ان الأهم من ذلك كله بالنسبة ليلر هو أن هؤلاء النقاد لم يستعملوا أبدا المفاهيم المكانية للشكل والبنية بأي صورة من الصور اذ أن الشكل والبنية كانا يُحْكَمَانِ قبضتهما على النقد الأمريكي، اذ لم يكن مفروضا أبدا اختصار الأدب الى «بنية موضوعية من المعانى التي تسكن كلمات قصيدة أو رواية من الروايات». ولم يكن الأدب أيضا ذلك التعبير غير المتعمد عن عدم وعى الكاتب «ولا» وحيا من تراكيب التبادل الكامنة التي تتكامل مع

المجتمع»، لأن النصوص موجودة أصلا لدى يمر الناقد بتجربتها واستخراج «معانيها الى العلن» عن طريق إعادة الخلق المتعاطف المثالي من جانب الناقد نفسه .

وتمتد جذور ذلك الحلم بتبادل كامل للأفكار والآراء بلا معوقات الى أعماق كتاباته عن «ما قبل التفكيكية» كما تمتد جذور ذلك الحلم في كتابات بعض النقاد الأمريكيين أيضا من أمثال هارتمان وبعض النقاد الآخرين المتيمون بالشعر الرومانسى . ويرى هؤلاء أن الرومانسية إنما ترفع لواء فكرة الوحدة المثالية بين العقل والموضوع التي هي حالة من حالات الوعي تتناغم تناغما دقيقا محكما مع التجربة ، وتسقط معها كل التباينات والفوارق ، ويصبح معها العارف والمعروف اثنين في واحد . من ذلك مثلا أن شعر وردزورث Wordsworth كان بحثا مستمرا عن تلك اللحظات المتميزة ، أو ان شئت فقل «البقع الزمنية» . ولكن كولردج ناצל في سبيل مجموعة أخرى من الأفكار المائلة من خلال متاعب الميتافيزيقية المثالية . ولكن العواطف الكامنة لمثل هذه المحاولة - حقيقة أن العقل لا يمكن أبدا أن يحقق مثل ذلك التبادل الحر للآراء والأفكار - إنما تنجلى وتتضح في أحيان كثيرة في أسلوب هارتمان البسيط . ويسترجع هارتمان في كتابه «المُفسَّر: تقويم ذاتي» كيف أن نقده في البداية كان يتطلع إلى «تبادل» مباشر «للآراء والأفكار» مع النص «بلا وساطة» ، وكيف أنه بعد انسحاب الهدف الأسمى وتراجع راح يجد راحة غامضة في تلك الطرق الجسائية التي فتحتها الفكر عن طريق

عمليات الوعي الذاتى الخاصة بالفكر نفسه (هارتمان فى العام ١٩٧٥ ص - ١٩). والنموذج الذى يعترف به هارتمان ويقره للقصص هو «المقدمة» التى كتبها وردزورث ويقولون لها prelude بلغة القوم، والتى يطل الشاعر فيها على لحظات التنوير باحساس متأخر عن مواعده ومن مسافة لا يمكن العبور من فوقها. ويرى هارتمان أن ذلك هو الطريق المسدود الذى يواجه كلا من الفكر الرومانسى بكامله وفكر ما بعد الرومانسية أيضا إذ أن «الرؤية التى» تكون بلا وسيط إنما تقع فيها وراء متناول اللغة التى تحمل معها بنية توسعية للوعي الذى لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة أو الإعتباط مع موضوعه فى معرفة خالصة مؤصلة للذات. وهكذا كان العبء الذى أثقل كاهل نقد هارتمان قبل أن يلتقى بصياغة دريدا القوية لذلك النقد فى نصوصه. ورغم كل ذلك يستطيع المرء أن يتبين الأثر الذى تركته تلك النصوص على ناقد كان ميالا بالفعل الى التوسط فى مسائل خداع الأصول وخرافة الحضور الذاتى فضلا عن الدور التوسعى للغة نفسها.

وهذا القدر من التطور تجده واضحا أيضا فى تحول هيلز ميلر عن «نقد الوعي» الى نظرية الفكر التفكيكى. وقد ارتكزت ثقة ميلر بنقاد مدرسة جنيف، على فرضيتهم التى تقول: بأن العقل قد يكون حاضرا بصورة أو بأخرى ليقوم على أمر نقل المعنى والوعي بطريقة ايجائية خالصة. وفى العام ١٩٦٦ اقتبس ميلر (عن اقتناع) رأى جورج بوليه الذى يقول: بأن اللغة فى أقصى وأبلغ أشكالها التعبيرية ما هى إلا وسيط شفاف تماما

يسمح للناقد بالدخول تماما الى حالة المؤلف العقلية . وعندما كتب ميلر مقاله «توماس هاردى : المسافة والرغبة» (فى العام ١٩٧٠) بدأ الموقف فى التوتر من جراء استعمال ميلر لصور ذهنية «نصوصية» استخدمها مكان الاستعارات المستقاة من الوعى نفسه . ويكتب ميلر عن طريقة دخول الناقد إلى الحالة العقلية للمؤلف فيقول ان الطريق الى ذلك هو:

اللغة ، ذلك الوسيط الذي يسكنه الناقد بالفعل . انه يستطيع إدخال نفسه في النص لأن كلا من الناقد والنص إنما تفسرهما بالفعل لغة مشتركة . كما أن وسيلة الناقد الى التفسير هي اللغة أيضا ، تلك الكلمات التى تكون من عندياته والتى يضيفها الى النص حتى مع أشد القراءات سلبية وبالشكل الذي يفهم به النص (ميلر فى العام ١٩٧٠ ص ٣٦) .

وهذا الاتفاق ينسجم مع النموذج الأمثل الذي تصورته مدرسة جنيف والذي كان يُترك تماما لتفاعل العقل مع العقل عن طريق الشفافية الكاملة للغة . وأيا كانت أهداف ميلر ونواياه فإن المصطلحات التى استعملها تلح على الطابع النصوي السرمدي للفهم الذي هو بمثابة الطريقة التى يتم بها تأخير المعانى ثم مضاعفتها عندما يبدأ المرء عملية التفسير .

والواقع أن ميلر يستطرد من هذا الاقتباس الى التقاط واحدة من استعارات توماس هاردى التى أصبحت منذ ذلك الحين فكرة شبه ثابتة

في كتاباته التفكيكية . ولكن ميلر إمعانا منه في الايتمولوجيا المحيرة بذكرنا بالصلة التي بين كلمات مثل «النص» text و «المضمون» و «النسيج» في علاقات الارتباط التي تربط الكتابة ذهنيا بلغة كل من النسيج الصّرف والنسيج المزدان بالرسوم والصور.

الناقد اما أن يضيف نسيجه الى النص العنكبوتي الذي صنعه بنلوبى Penelope ، أو يكشف ذلك النسيج الى حد تعرية كل خيوط النص البنائية ، أو قد يعيد الناقد نسج النص ، أو يتتبع خيطا واحدا في النص استهدافا لكشف ذلك التصميم الذي ينقشه ذلك الخط . . .
(المرجع السابق)

ويتميز أسلوب ميلر في التفكيكية بمناهاته في التصوير الذهني واللعب على اللغة شأنه في ذلك شأن هارتمان يربط بين تعنت متمعج غير مباشر للتفسير وبين غرابة وجاذبية النتيجة التي يصل اليها . كما يحاول ميلر بأسلوبه هذا أن يحل وبضربة واحدة جميع المشاكل المتعلقة بالوعي عندما يصبح وجهها لوجه مع النص ، وهو الأمر الذي أثار القلق والاضطراب في النقد الذي كتبه ميلر قبل ذلك .

وإذا كان التفسير دائما أسير سلسلة المعنى المتكاثرات المتنامي الذي لا يستطيع التفسير إيقافه أو فهمه تماما فذلك يعنى أن الناقد إنما يكون في حل من أى مسئولية من المسئوليات التي تُحد من استعماله لخياله . وهذا

بدوره يتخاضم مع الأفكار التي من قبيل الوعي المخلص المنظم، التي نادى بها مُعلِّمُو مدرسة جنيف. ونحن عندما نستبدل بلاغة الوعي بالبلاغة النصوصية نجد أن التفكيرية - كما يراها ميلر على الأقل - تنسى الخط الذي بين النص وبين التفسير.

لو أن هذا الكلام كان موجوداً أيام النقاد الجدد لوصموه ووصفوه بالرداءة شأنه شأن «الهرطقة الشخصية» أو ان شئت فقل خطأ معالجة النقد وتناوله باعتباره مركبة أو حلبة لاستعراض براعة التفسير. وقد راح ويمزت Wimsat فيلسوف الحركة المنتقى يتلاعب بهذا الموضوع في آخر الدفاعات عن قواعد النقد الجديد (ويمزت في العام ١٩٧٠). والتفسير إذا لم يحتفظ بشكل من أشكال المعنى للقسيمة باعتبارها موضوعاً مستقلاً استقلالاً ذاتياً - أو موضوعاً كونياً مادياً بلغة هيغل - قد يغريه الجري والسباق دوماً في لعبة من صنعه هو. ومن هنا يجيء عنوان مقالة ويمزت (ضرب الموضوع) واختياره أيضاً هيلز ميلر من بين آخرين ليضعه في موقف حرج يضطره فيه إلى الدفاع عن نفسه بعنف وضراوة.

حتى ذلك الحين كان ويمزت يرى في علاقة ميلر بمدرسة جنيف ونظريته «اللاموضوعية» أخطر المؤشرات على مرض النقد واعتلال صحته. وقد جاءت تنبؤات ويمزت دقيقة وصحيحة إلى حد ما، إذ أن ذلك هو ما ذهب كل من ميلر و هارتمان إلى إثباته وتأكيدِه فيما بعد. ويحاول ويمزت في مقاله مواجهة خطر ذوبان الحدود الفاصلة بين كل من النص والنقد. ويرى ويمزت أن «الشكل العضوي» كان موضوعاً مادياً

تماما (كما هو الحال في المقال الذي كتبه ارازموس دارون - Erasmus Darwin بعنوان «بستان التشريح») . . «قبل أن تتحول الى ميتافيزيقيات نادرة لنظرية عن المعرفة والشكل الجماليين» (المرجع السابق ص ٦٣) . ولا يرمى ويمزت من وراء تلك المقارنة غريبة الأطوار إلا الى الدفاع عن فكرة النقد الجديد عن القصيدة باعتبارها «شكلا عضويا» مستقل بذاته وهو بذلك يعارض أولئك النقاد - من أمثال هارتمان وهيلز ميلر - الذين كانوا منشغلين بتفكيك كل المزاعم التي من هذا القبيل . كما كان على استعداد أيضا للترحيب بتلك الجوانب من الفكر البنائي التي يمكن قلبها بما يخدم مصلحته في دعمه وتأييده لفكرة استقلال النص . ومن هناك يقتبس ويمزت عن رضا وطيب خاطر عبارة ياكوبسون الشهيرة التي تقول بأن لغة الشعر: تُخْرِجُ مبدأ التعادل من محور الانتقاء لتضعه على محور الربط» (المرجع السابق ص ٧٨) . ومن رأي ويمزت أن لذلك مزاياه اذ أن تركيز الاهتمام على خصائص الشكل الذاتية في الشعر أفضل من محاولة اذابة تلك الخصائص (مثلا فعل ميلر) في لعبة الوعي التفسيري . «أضف الى ذلك أيضا أن مسألة ايراده ياكوبسون باعتباره حليفا ونصيرا «لموقف أصحاب طبيعة الوجود» إنما هو دليل على العلاقة الوثيقة بين أصوليات النقد الجديد وبين البنائية بشكلها الكلاسيكي المحافظ .

ولكن أتباع التفكيكية في جامعة ييل يرفضون ذلك القيد المتعلق بطبيعة الوجود ويتبنون عن طيب خاطر واقتناع جميع الاخطار التي كان

ويمزت يسعى الى تحاشيها وتجنبها. فهذا هو هارتمان يأتي فضلا ونداء باطنيا عندما دفع بأسلوبه النقدي إلى الانغماس الذاتي الصرف، كما تعد مجموعة مقالاته الأخيرة («النقد في الاحراش» التي نشرها في العام ١٩٨٠) التماسا يقدمه للنقاد كي «يَهْبُوا» إلى تحديد دعواهم في أسلوب مسئول متحرر من أعراف النقد الجديد مثل الرصانة والذوق. ولكن موقف هارتمان هذا يقف من ورائه استياء الأمريكيين تماما مما أسماه هارتمان بـ ميثاق آرنولد Arnoldian Concordat الذي يرى آرنولد النقد من خلاله في أفضل حالاته، وكأنه صناعة يدوية متواضعة لمحاولة الابداع نفسها. كما يرى هارتمان أن ذلك الموقف الذي وصل إليه النقد الأمريكيين الجدد عن طريق إليوت إنما يفرض كودا من أنماط التفسير المتعصبة الأمر الذي يعكس مدى استمرار سيطرة التقاليد البريطانية وتأصلها في أمريكا. ومن رأي هارتمان أن مسألة الأسلوب النقدي إنما ترتبط ارتباطا وثيقا بكل من مسألتى الشخصية الثقافية والحاجة من وجهة نظره هو - إلى انشاء صوت «أمريكي» متميز للنقد يكون جنبا إلى جنب مع الانفتاح على المصادر الأوروبية بكاملها - إلى من هم من أمثال هيدجر ودريدا ثم ولتر بنيامين Walter Benjamin وآخرين لا طلبا لأفكارهم بحد ذاتها وإنما من منطلق وقوفهم في وجه كل ما هو «بريطاني» أو «خلف الإليوت».

ومنهج هارتمان يستجمع شجاعته على ما يبدو من مسألة مزج دريدا التفكيكي بين كل من الأصل والمكمل أو ان شئت فقل بين النص

والتعليق. وهنا يكون النقد قد «دخل» الى مجال الأدب رافضا كلا من دوره الشانوى وموقف «آرنولد» ومضطلعا بحرية الأسلوب التفسيري ومستمتعا بها الى أبعد الحدود. وهكذا تتحول النظرية على يد هارتمان الى سلاح «تكتيكي» مثير في مواجهة جميع القيود الذاتية التي كان النقاد يتبنونها منذ ذلك الحين، الأمر الذي ترتب عليه حشد كبير من الأسماء والفلسفات المشوشة. وقد وصل الأمر الى حد كان هارتمان عنده على استعداد للدفاع عن لغة توماس كارلايل Thomas Carlyle المنسقة العنيفة الصاخبة التي يجد فيها هارتمان تريباقا مفيدا لقناعات آرنولد اللطيفة الهينة. ولكن المنقحين في جامعه ييل (وبخاصة هارولد بلوم) يعنون ذلك الولع بلغة صادقة مع أضوائها ولها شجاعة استعاراتها. ومن هنا يمكن وضع الالتواءات التي صنعها أوسكار وايلد Oscar wild من التناقض الظاهري في مقالة له بعنوان «الناقد فنانا» جنبها الى جنب مع عبارات التفكيرية عند كل من نيتشه وهيدجر، ودريدا.

هارتمان لا يعنيه تجميع كل هؤلاء المفكرين ضمن أى شكل من أشكال الفلسفة المنظمة المتناسكة لأن أسلوب «الاستيعاب» في النقد الذي يمثل التركيز على الإحساس الجيد والمنطقية والنظام .. يعد أهم الأهداف في معظم المقالات التي كتبها هارتمان مؤخرا. ويرى هارتمان:

أن نوعا جديدا من الانفصالية يتكرر تحت اسم الذوق العام هو الذي يميز ذلك الذي يعارضه على أنه كتابة

سماوية^(٤٦). وكاتب الكتابة السماوية تلك يسير تحت لواء هيجل والفلسفة الأوروبية، ولكن مدرسة الذوق العام ترضى بلا فلسفة لها، اللهم ان لم يكن لوك^(٤٧) هو ذلك الفيلسوف، اضافة الى العضوانية^(٤٨) المحلية. (هارتمان في العام ١٩٧٨ ص ٤٠٩).

ان ما يقلل من شأن التساوى والتوازن هنا اختيار الاستعارات وانتقائها اذ أن هارتمان نفسه واحد من أصحاب الكتابة السماوية الراسخين إذ يسحب كل مصادره ويجرها من خلفه في مداره الفلكي.

والتفكيكية في جانبها «الفج» ما هي إلا نقد ينمو ويزدهر على أساس من المثل الذي احتذاه دريدا وسار عليه ولكن ذلك النقد نادرا ما يسعى الى محاكاة أو حتى مضاهاة صلابة الجدل وحجيته عند دريدا. فهارتمان على سبيل المثال مستعد دائما للدفاع عن بلاغته الشاملة مستشهداً في ذلك بتفكيك دريدا القوي للنصوص الفلسفية. وهذا هو الذي يختصر الطريق الى الفكرة العامة التي تقول: بأن الفلسفة ليست سوى شكل

(٤٦) كتابة ترسم في السماء بآلة مربية «كالدخان» تنفثها الطائرات (المترجم).

(٤٧) العضوانية : النظرية القائلة بأن البقايا الحيوية تنشأ من نشاط أعضاء الكائن الحي كلها بوصفها نظاما متكاملا (المترجم).

(٤٨) جون لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤). فيلسوف إنجليزي، عارض نظرية الحق الإلهي وقال بأن الاختيار أساس المعرفة (المترجم).

مغاير آخر من أشكال الأدب، أو إن شئت فقل الفلسفة نص تتخلله حيلُ البلاغة نفسها. ومن هنا يصل هارتمان الى النتيجة التي تقول: إن المسألة ليست «معرفة» دريدا أو معرفة هيدجر وإنما المسألة أن يقرأ المرء ويغمس نفسه في مجموعة من النصوص الأدبية والفلسفية والنقدية التي يدعجونها ويراجعونها (المرجع السابق ص ٤١١). وهكذا يبرر هارتمان محاولته لانتزاع النقد بعيدا عن مصيره المتواضع عن طريق تعريضه لجميع التيارات الفلسفية المعارضة التي يستطيع هو نفسه إثارتها. كما أن التسليم بالعمل التفكيكي باعتباره قاعدة مسلما بها هو الذي يجعل هارتمان يمرح فيما تبقى من آثار الكارثة بحيوية أسلوبية عظيمة واحساس يشكر عليه اذ قام من جانبه بالانتقال بصورة حاسمة إلى «ما وراء الشكلية».

ولكن الشكوك المناكدة تظل تحيط بتأكيد هارتمان الذي يقول:

إن «معرفة» دريدا أو هيدجر تقل أهمية عن الانغماس في مسارها البلاغى العنيف. كما أن استراتيجيات هارتمان التي تزيد على استراتيجيات ميلر إنما تتعارض مع نقطة الالتصاق التي نعيد إلى الأذهان - بطريقة تمكينية - موقف ويمزت الموثق من قضية الموضوعية. وينهى هارتمان مقاله «المُفسَّر» بهذه الملاحظة المتطرفة التي تثير الغثيان:

تختلط الأشياء ببعضها في مثل هذا الموقف شديد الترفه والعصبية اذ يتعين على المُفسَّر أن يقوم بكشف طيات

النص . ولكن الكتاب يبدأ في سؤال المتسائل ، كما تتحدى
يقظة الكتاب المتسائل أن يُثبِتَ بأنه ليس شبحاً . وإذا لم
يكن كذلك فماذا يكون عندئذ ؟ (هارتمان في العام ١٩٧٥
ص ١٩) .

والإشارة في هذا الاقتباس بطبيعة الحال الى هاملت ثم يستطرد
هارتمان مضطراً الى نقل الحوار الى موضع آخر فيقول :
المفسر : من هناك ؟

الكاتب : لا ، أجنبي ، قف ثم اكشف لي عن نفسك .
والواقع أن هارتمان يستمتع بهذه التعقيدات والإرباكات ويستغلها
مثلها فعل هنا لاحداث التناقض الظاهري . وعلى الجانب الآخر تظل
تلك التعقيدات ثابتة عند مستوى الشعوذة البلاغية الذاتية التي لا
يمكن أن تتعارض أبداً مع التناقضات التي خلقتها نظرية الشكل .
ويقع أسلوب هارتمان التأثري في سلسلة لا تنتهي من الإيحاءات المتكررة
التي تشير «المهرطقة الشخصية» وتدفع بها الى مستوى عال في النظرية
الفلسفية نفسها . ونقد هارتمان في هذا التحليل الأخير لا يتحرك «الى ما
وراء الشكلية» أكثر من دوراته حول حدوده الغامضة .

بول ديبان : البلاغة والمنطق

إذا كان هارتمان يمثل التفكيرية من جانبها الحر فإن بول ديبان يمثل
جانبها الذي يقوم على الجدل المتعنت الشديد مع المفهوم . و هارتمان في

مجلده الذي عنوانه «التفكيكية والنقد» (١٩٧٩) يقسم المنقحين في جامعة ييل الى قسمين: النقاد الحكماء بعيدى النظر والنقاد «غير الحكماء» وبخاصة أن هؤلاء الآخرين (الذين يعد بول ديهان واحدا منهم) هم الذين يسيرون في التفكيكية الى متنهاها، أو ان شئت فقل الى استنتاجاتها غير المستقرة. والواقع أن المرء لا يستطيع أن يجزم بأن تلك المصطلحات إنما تتداخل وتتبادل مضامينها بطريقة دريدية خالصة. و ديهان هو أحكم كل هؤلاء النقاد جميعا إذ أن قبضته الجدلية دائما محكمة وبخاصة عندما يصل التناقض الى أبعد حد ممكن فضلا عن انه لا يسمح لنفسه أبدا بأى شىء من قبيل الأسلوب الفلسفى الحماسى الذي لجأ إليه هارتمان.

إلى هنا نكون قد أصبحنا على بينة من الطريق التى سار عليها ديهان في تطبيق استراتيجياته البلاغية على كل من النقد «القديم» الجديد واستعاراته «العضوانية». وهو على العكس من هارتمان لا يرضى بمجرد اشتباك المبارزة أو يقنع بذلك الشكل من التفكيكية الذي يكسب عيشه بطرق بارعه ولكنها ليست شريفة دائما، ومع ذلك فهو لا يسند النظرية أو يدعمها بأى شكل من الأشكال. وتقوم قراءات ديهان على استخلاص المنطق الأوغل في النص موضحة بذلك طريقة نمو التوترات البلاغية الى أن تصل الى نقطة يمتزج عندها المنطق ضمنيا مع مضامينه هو نفسه. ومن رأى ديهان أن ذلك التفاوت يتوطن النصوص الأدبية بكل أنواعها من ناحية والنقد من الناحية الأخرى كلما انتقل من مجرد التفسير الى

التنظير أو منهج الوعي الذاتي: الذي هو أشد لحظات العمى الذي يصيب «النقاد» بشأن معطياتهم النقدية التي هي بدورها لحظات يحققون فيها أعظم تبصراتهم (ديان في العام ١٩٧١ ص ١٠٩). وهذا بدوره يؤدي الى استمرار الجدل والنقاش الذي يقول: بأن النصوص ينتج عنها دائما تاريخ للقراءات المحايدة أو غير المألوفة «التي يمكن تحليل مناطقها العمياء»^(٤٩). ولكن يستحيل تجريدها من التعمية فيما يختص بوضع النقد عند مستوى النص نفسه من حيث الوضوح والصدق. وهكذا يربط ديان بين «النقد» من ناحية والأزمة من الناحية الأخرى لا عن طريق اصفاء طابع التورية على الايتمولوجيا فحسب وإنما عن طريق طبيعة الفكر التفسيري نفسه. أي أن «بلاغة الأزمة تبسط نفسها على شكل أخطاء» (المرجع السابق ص ١٦). معنى ذلك أن النقد يزدهر مع التناقض الظاهري الذي قد لا يعترف به النقد أو يقره برغم وجود آثار أدائه في كل موقع من النص.

يقول ديان عن أحدث مجموعة من المقالات التي أصدرها في العام ١٩٧٩ بعنوان «استعارات القراءة» انها بدأت «دراسة تاريخية» ولكنها حورت نفسها على دربها لتتحول الى «نظرية للقراءة». أما كيف حدث ذلك فيمكن الوقوف عليه من الفصل الذي خصصته لبروست Proust ويشن ديان حملة نقدية عنيفة على اقتباس أخذه عن كتاب Du côté

(٤٩) المنطقة العمياء: منطقة في ادراك المرء يعجز عن الفهم أو التمييز (المترجم).

de chez Swann يتناول فيه صاحبه مباحج القراءة بطريقة صريحة وواضحة. ويخلص دييان من هذه الحملة الى توضيح الطريقة الغامضة التي تنضفر بها استعارات «التأمل العقلي والروحي» (الأدب كمهرب وملاذ) مع استعارات التجربة الاشارية (أو ان شئت فقل «الواقع»). وهذا ينتج عنه أيضا انهيار الفرضية العرفية التي ترسم خطأ فاصلا محمدا بين كل من النشاطين العام والخاص أو ان شئت فقل بين عالم الفكر وبين العالم الخارجى. وبرغم وضوح قصد بروس وجلائه فإن صوره الذهنية عن المتعة الفريدة تستسلم لحشد كبير من الانطباعات الحسية «الخارجية» تماما. ومن هنا فإن الإدراك والخيال عنده، يرتبكان ارتبكا غريبا جنبا الى جنب مع المنطق المعيارى الذى يحاول الفصل بينهما. ويفسر دييان ذلك فيقول: ان «نظام المرحلات المخييا تقريبا هو الذى يضع «تلك التناقضات الثابتة» «في مدارها» لأن ذلك النظام هو الذى يسمح للخواص بالدخول فى الاستبدالات والتبادلات والتعارضات التي تبدو على شكل تصالح بين متناقضات الفكر من ناحية وبين العالم الخارجى من الناحية الأخرى (دييان فى العام ١٩٧٩ ص ٦٠). ويستمر دييان فى تلك المنعطقات البلاغية بجذله الصلب المتعنت الذى يحى برغم ذلك منطقيا بالنسبة لمحصلة دييان النهائية عن التناقض الظاهرى. ويستطرد دييان قائلا: إن القراءة التي تنتج بهذه الطريقة لا يمكن تصورها أو التفكير فيها بلغة المنطق التلقائى المباشر «الذي تسيطر عليه الحقيقة والخطأ». ومع ذلك فإن اللغة المجازية لها من القوة ما يمكنها من

تسود موافقتنا غير النهائية على «عالم التجميع» totalizing world الذى تخلفه استعارات بروسست .

ومع ذلك فقد بلغ ديمان من الحكمة والتبصر حدا استطاع معه أن يلمح من خلف هذه الاستعارات شكلا من أشكال عدم الانتسال النصي يكمن في بنية النص نفسها وأنه هو الذى يعلن عن خدع وذرائع تلك الاستعارات حتى في عملية تحويل تلك الاستعارات للأنظار بعيدا عن ذلك الشكل . ويقول ديمان : برغم أنه قد لا تكون هناك حدود لاغراءات الخيل المجازية «فلن عنصر التفكيك الذاتى يظل مستغرقا في كل اللغات المجازية التى من هذا القبيل . ولكن ظاهريات استعارات بروسست غالبا ما تذوب تحت وطأة التفتيش الدقيق في سلسلة التفاصيل «الحرفية» أو (البلاغة المرسله) التى تقطع جذور الدعوى الى عالم موحد للادراك الداخلى والخارجى من أساسها .

أما رومان ياكوبسون بالاضافة الى كثير من النقاد البنائيين فهو لا يبرز الاستعارة والكناية على أنها أقوى وسائل اللغة البلاغية وأكثرها انتشارا . فالاستعارة مثلا تختص بادراك وجه الشبه بين مجالين من مجالات المعنى متميزين تمزيا تاما بغير هذا الطريق ، وبذلك يمكن الحفاظ على معنى المسافة ضمن عملية قفز الخيال عبرها . ومن هنا فإن «رياح التغيير» ما هى إلا استعارة مبتدلة بحكم العادة ولكن هذه الاستعارة لا تزال تحمل معنى غامضا من معانى المسحة «الشاعرية» . وهذا هو السبب الذى حدا بالاستعارة أن تكون هى نفسها السمة المميزة للغة «الابداع» أو ان

شئت فقل أصبحت الاستعارة الوسيلة التي تفصل بها لغة «الابداع» نفسها عن الاستعمال «الحرفي» المعتاد الذي يدور من يوم لآخر. ولكن الكناية في الوقت نفسه تعمل عن طريق استبدال الجزء بالكل، أو بمعنى آخر «استعمال الصفة أو الملحق . . . بدلا من الشيء المكنى عنه» (كأن تقول مثلا: جميع الأيدي التي على ظهر المركب «حيث نجد أن الكلمة» «أيدي» تشير من باب الكناية إلى الرجال لهم هذه الأيدي أو يستعملونها). وبذلك نجد في الأبيات التالية المأخوذة من قصيدة «بيتس»^(٥٠) Yeats التي عنوانها «ليدا والبجعة».

قشعريرة من أصلاب العورة تتولد هناك
الحائط المكسور، السقف المحترق والبرج
وأجامحنون ميت.

إن اللغة تتضمن كل من الاستعارة والكناية إذ يشير السياق إليهما إشارة واضحة تماما، فالخائط المكسور «والسقف المحترق والبرج» ما هي إلا جوانب من جوانب الصورة الذهنية العقلية لطرواده التي يوردها القارئ، كما لو كان يملأ الصورة. أضف إلى ذلك أيضا أن تفسير «قشعريرة من الأصلاب» تحتاج إلى مساحة أوسع من المنطق الخيالي الذي يربط بين المعنى «الحرفي» (اغتناب ليدا) وبين أفكار بيتس المتباينة عن الكارثة التاريخية والبعث العنيف. وبذلك تصبح الكناية

(٥٠) بيتس، وليام بتلر Yeats, William Butler (١٨٦٥ - ١٩٣٩): شاعر وكاتب مسرحي أيرلندي. منح جائزة نوبل في الأدب لعام ١٩٢٣. (المترجم).

أقرب الى ما نسميه لغة الاشارة الصريحة المباشرة . ومن هنا بدأ الكثيرون من علماء البلاغة يقللون من قيمة الكناية باعتبارها وسيلة للخدمة الاستعارية ليس إلا أو انها بحد ذاتها لا تحتاج ولا تتطلب تفسيراً مفصلاً . ولكن أهمية مفارقة ياكبسون - كما يقول : ديفيد لودج David Lodge في مقاله : « طرق الكتابة الحديثة » (١٩٧٧) - تكمن في أنها تعالج كلا من الاستعارة والكناية على اعتبار أن كليهما لها القدر نفسه من الدهاء وسعة الحيلة ولكنها تنشآن بطريقتين انتاجيتين مختلفتين . وهكذا نجد أن لودج يقترح نوعاً جديداً من أنواع التاريخ الأدبي تأسيساً على النموذج ثنائي القطبين الذي أورده ياكوبسون ويتشبع به تحول التركيز الدورى المنتظم من الكتابة الاستعارية تماماً (الاتجاه الحديث) الى الكتابة التي تتميز بالكناية وتنطبع بها « الواقعية » . ونجد لودج بصول ويجول تماماً داخل الحدود البنائية الواسعة تطبيقاً وتنظيراً فهو لا يعنيه تفكيك المفاهيم التي يعمل بها ولا النصوص التي تشكل أساس خطأ تلك المفاهيم وتبريرها . ولكن أفكار ديبان عن الاستعارة والكناية تسير في مسار مختلف تماماً . وبينما نجد أن لودج يعالج كلا من الاستعارة والكناية على أنها اللتان تحددان تفاصيل ميدان الكتابة الحديثة - كما لو كانتا في إطار تنافس محبب - فإن ديبان يراها دائماً أسيرتي قتال بلاغى في جميع المواقع . ويرى ديبان اننا لا يكفى أن نتحدى إساءة التقاليد بأن نضع الكناية على قدم المساواة مع دعاوى الاستعارة ومزاعمها . ان العلاقة بينهما تحتاج الى عكسها تماماً كي تكشف الاستعارة عن محاولتها الخادعة التي تفشل تماماً في بعض الأحيان في تغطية اعمالها النصوصية الخاصة . ومن هنا تنبثق

قوة كشف التعمية التي ينشدها ديبان ويسمى إليها في النصوص التي من قبيل نصوص بروسست التي تعرى مصادر الوهم . ان اغواءات الاستعارة لا يمكن ان تستر أو تخفى في النهاية تلك الوسائل الشكلية التي تتحقق بها تأثيراتها . يضاف الى ذلك أن القراءة الدقيقة إنما تكشف دوما الفجوة البنيوية بين كل من القصد والمعنى . وهكذا نجد أن اعمال بروسست النظرية كناية في أساسها برغم «أنها قد تميل الى التظاهر بعكس ذلك» .

هذا التعليق للغة بين الاستعارة والكناية - أو بين «الرمز» - و«الكلام» هو الذي يشكل المحور الأساسي في نظرية ديبان عن التفسير، إذ نجد أن ذلك التعليق هو الذي يحدد في مقالته «العمى والتبصر»، الطريق الى تفكيك كل من الاستعارات العضوانية والصور الذهنية لوحدة الاكتفاء الذاتى والشكل التى تتسود وتنتشر في المقالات التي كتبها ديبان عن مفهومى الاستعارة والرمز كما وردا عند الشعراء الرومانسيين (وبخاصة كسل من كولردج و وردزورث . في بحثهما عن نظام موحد للادراك (راجع ديبان في العام ١٩٦٩) . أضيف الى ذلك أن ديبان يجد هذه المفاهيم مفككة عندما يقوم بقراءة لها يستقصى فيها رموزها عن الرؤية الشاملة - أى الرمز باعتباره مزج فطرى صرف لكل من الفاعل والمفعول - اضافة الى أن مثل هذه القراءة تضع محل هذه المفاهيم مجازا غير محدد يقبل التعديل ضمن عملية الفهم التأملى نفسها . وتلك هى محصلة مقالته التي كتبها عن الشاعر الألماني ريلكى Rilke (وردت في ديبان في العام ١٩٧٩ ص ٢٠ - ٥٦) ليستكشف فيها أبعاد الشعر،

ذلك الشعر (كما يقرؤه هو) الذي يلتزم البلاغة «الشكلية الخالصة». ويتجلى فشل ريلكى في تحقيق ذلك الوضع المثالى - تحليل اللغة من التلوث الذي أصابها من جراء وظيفتها الاشارية - في خدع ومنعطفات المعنى التى اضطر ريلكى الى استغلالها والاستفادة منها. وقد وصل ذلك الفشل حد التفكير الفعلي للتراسل الكامل (المتضمن ولكن لم يتحقق) بين كل من «الوظيفة الدلالية والوظيفة الشكلية للغة». والشعر لا ينجح في دعم ومساندة تلك الأفكار الرومانسية الخالصة إلا «على حساب ذريعة يجد نفسه مضطرا الى التذرع بها».

بذلك يتوقف المرء أمام الخيار بين القراءة الساذجة وبين القراءة التفكيرية. فالقراءة التفكيرية تعطل قوة الاقناع Persuasive force في اللغة (أو ان شئت فقل قوة المعنى) لحساب منطق شكلى صرف. ولكن القراءة الساذجة تُسَلِّمُ نفسها بلا وعى تقريبا لما يسميه ديها «بالعناصر المعيارية التى تستثير الشفقة في الأدب أو ان شئت فقل القسر الاخلاقي» Ethical Coercion. ومع تسليم ديها واعترافه بأن المجال لا بد وأن يسمح دائما بذلك الاحتمال الأخير فهو يشحذ مصطلحاته بحيث لا تترك أى مجال لشك في أن القراءة التفكيرية انما هى البديل المفضل دائما. ويرى ديها أن الاستسلام بلا أية مقاومة «لعناصر استشارة الشفقة المعيارية في الأدب» أو «القسر الاخلاقي» ليس من سمات ولا من سبل الذكاء النقدي. الواقع انه قد يكون هناك في بعض الاحوال شيء من القسر الاخلاقي يقف وراء ذلك الحماس الذي يطارد به ديها أوهام

كل من الرمز والاستعارة. وقد عرض فرانك Frank لنتريشيا مؤخرًا رأيا (لنتريشيا Lentricchia في العام ١٩٨٠) يقول: إن نقد ديهان يحمل بعض المؤشرات البدالة على تأثره بسارتر ومفهوم «الايهان الفاسد» في الوجودية الذي ترجمه «ديهان في صمت ضمن المصطلحات النصوصية - البلاغية». وبذلك فإن الاستعارة والرمز يمكن أن يتراسلا مع سوء النية mauvais foi التي تقبل الطبيعة البشرية وتسلم بها على أنها شيء ثابت ومحدد ذاتيا يعطى معناه مسبقا. ولكن التفكيكية، على العكس من ذلك تُنصَّبُ نفسها لاثبات أن المعنى انما ينتج (كما هو الحال في الأصالة عند سارتر) من خلال النقد الذاتي الذي غالبا ما يؤدي الى تأجيل defers معنى الكيان المنجَز. وبما لا شك فيه أن ديهان هو أشرس اتباع التفكيكية في جامعة ييل بتعنته الذي لا يمكن تفسيره بسهولة الا في ظل المصطلحات الاخلاقية.

ولكن ديهان هو آخر من يقول: بأن التفكيكية تواصل مسيرها رغم العقبات على مستوى فكري بعيد عن جميع الاتجاهات الاقناعية أو الاخلاقية. ومن هنا فإن قراءته لنتشه تركز على هذه النقطة باستمرار. ولكن نتشه يستبعد الفكرة التقليدية التي ترى «البلاغة على أنها نوع من الفصاحة» ويركز بدلا من ذلك على تعرية الكلمات المجازية كاشفا بذلك زيف واحتمال دعواها الى الصدق والحقيقة. غير أن تقديم هذه النظرية نفسها يحتاج الى أسلوب مقنع يندر ألا يدرك تلك الشراك التي ينصبها له وعية النقدي الذاتي. ونقد نتشه للميتافيزيقا شأنه شأن دريدا من

بعده، يجب أن يكون بلغة يشترك فيها العنصران: المفهومى والاقناعى. ومن هنا تنتمى بلاغة مثل هذه اللغة الى كل من الأدب و «الفلسفة» طوال استمرار تلك المقارقة بينهما.

وللحقيقة فإن الجدل هنا هو من عنديات ديبان وحده اذ يقول: إن «الأدب» هو بالتحديد ذلك الذي يتج عن عجز الفلسفة في التفكير به think through من خلال تكوينها في ضوء المصطلحات النصوصية البلاغية. أما نيتشه فصاحب أسلوب، أو كاتب «أديب» الى حد أنه يعترف بالتكامل المطلق بين الفكر وبين البلاغة، وهذه الحقيقة هي التي جعلت النقد الذي كتبه عن الفلسفة «يتسم ببنية بلاغية» أيضا. وفي النهاية يعيد نيتشه تأهيل مصطلح «الاقناع» للقيام بوظيفته من جديد وهي تبين أن اللغة في جانبها الأدائى إنما تعم في نظرية الفلسفة وتنتشر فيها وتحددتها أيضا. ومصطلح أدائى performative مأخوذ عن الفيلسوف جى. ل. أوستن J.L.Austin الذي طبق ذلك المصطلح على أشكال السياق (أو عمل كلامى) التي يُقصدُ بها إنتاج تأثيرات.. للاقناع أو للبُشرى.. الخ.. وذلك على العكس من سياقات التوكيد الخالص أو بالأحرى السياقات «الثابتة المستقرة غير المتغيرة». ومن رأي ديبان أن بلاغة نيتشه إنما «تكسب حقا» لعدم تماسكها لأنها تواصل التفكير الى النقطة التي تواجه المعرفة عندها احتياجها المطلق الى التغيير الأدائى. (راجع ص ١٠٨ للمزيد من تفاصيل مناقشة أوستن وفلسفة السياق).

من هنا يمكن ان نتناول الكتاب الذى كتبه ديان بعنوان (مجاز القراءة) Allegories of Reading على أنه جهد للتفاوض وليس لمجرد دمج الدعاوى المتنافسة لكل من معرفة الفلسفة والأدب. ويرى ديان أن مسألة الفصل بين هذين الأمرين على أنها نظامان مستقلان يترتب عليها «حرمان قراءة النصوص الفلسفية من التنقيحات الأولية التي تعد قاعدة مسلم بها في التفسير الأدبي». غير أن ذلك لا يبدو - كما هو الحال عند هارتمان - مجرد لعبة من ألعاب التسامى النقدي oneupmanship أو ان شئت فقل مجرد النهوض بأعباء العطاء نيابة عن نظرية الأدب. وتشكل الخصائص «الحكيمة» «الخذرة» التي وردت في جدل ديان المنظم ضمنا كافيا يقف في مواجهة ذلك العبث الذهني الذاتي الذي تُشجّع عليه التفكيكية من حين لآخر. يقول ديان - والشئ نفسه يقال أيضا عنه هو نفسه - أن نيتشه (يجبذ ويدافع عن استعماله النظريات «الابستمولوجية»^(٥١)) المتعنتة باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن نتأمل بها القيود التي تفرضها تلك النظريات نفسها». (ديان في العام ١٩٧٩ ص ١١٥). والخلاصة أن الفكر عندما يواجه قيوده بنفسه وذلك بدفع التحليل في اتجاه التناقض الظاهري أو التناقض الذاتي إنما يقف في مواجهة المفجوة التي تكون بينه هو نفسه وبين المنطق الشاذ غير المؤلف في النص.

(٥١) الابستمولوجيا : نظرية المعرفة (المترجم).

حدود التفكيكية؟

ويكشف ديهان الى جانب احترامه لبروتوكولات المنطق، عن استعداد غير عادي (غير عادي بمعايير التفكيكية) لاعطاء النص شيئا من السيطرة والتحكم الضمنيين في استراتيجياته البلاغية. وقد ظهرت هذه المسألة أول ما ظهرت في الفصل الذي كتبه ديهان عن مقال روسو «العمى والتبصر» وجادل فيه باستغاضه ضد دريدا قائلا: إن النص لا بد وأن يحتوى على أو «يمثل سبقياً» Prefigure بصورة أو بأخرى قراءته التفكيكية الخاصة به. وقد يتطابق ذلك مع ما قال به جوناثان كولر الذي قال (في العام ١٩٧٢): إن قراءة ديهان نفسها انما جاءت قراءة جزئية غريبة، أو ان شئت فقل ان تلك القراءة أهملت تلك المقتطفات التي يصر فيها دريدا على التبادل الودي الوثيق بين النص وبين التفكيكية. غير أن ديهان كان يجادل من أجل قضية حقيقية استأنفها بدهاء وسعة حيلة مرة ثانية في مقالة له بعنوان «مجاز القراءة».

وفحوى هذا الكلام أن البلاغة من منظور الاقناع (أو الاداء) يجب أن تهرب في النهاية من تعنتات التفكيكية. أو كما يقول ديهان: «عبارة انعدام الثقة لا تكون صادقة ولا زائفة: أو بالأحرى تكون مثل هذه العبارة في شكل فرضية دائمة ومستمرة». والتفكيكية لا تستطيع دعم موقفها التشككي ومساندته إلا الى نقطة نستطيع عندها مناقشة نتائجها في إطار اسباب مقنعة بصورة أو بأخرى. ويرى نيتشه أن التفكيكية عند مثل هذه النقطة تزوغ أو تُفند تشككيتها المتشددة. والمُفسر يواجه الكارثة

نفسها أيضا: فهو من ناحيه لا يستطيع إنتهاج خط تشككي كامل يكشف عن أحدث استثمارات البلاغة ويفندھا لأن المفسر في مثل هذه الحالة (وكما يقول ديھان عن دريدا . يفتح بقراءته تلك سلسلة لا تنتهي لمزيد من التفكيكات التي يمسك كل منها بخناق تلك الجوانب البلاغية التي لا يمكن أن نبیدها أو نشطبھا من عملية الأداء نفسها) . والناقد على الجانب الآخر يسلم مع ديھان بأن ذلك النكوص المشوش للذهن لا بد وأن ينتهي الى نهاية . ونحن نصل الى مثل هذه النهاية في اللحظة التي تواجه التشككية عندها ارادة مجازية تمتنع على المزيد من التفكيك .

وبطبيعة الحال فإن مثل هذه القراءة، ليست تلك القراءة القصدية intentionalist التي يرفضها النقاد القدامى الجدد Old New Critics ومن بعدهم البنائيون . ويقول ديھان دون ادعاء منه أن روسو قصد أو كان يمسك عن وعى باحتمالات الوعي المستترة تلك فضلا عن أن «نصوص» روسو هي بحد ذاتها نقطة البداية الوحيدة في المعالجة التفكيكية بكاملھا . ويؤكد ديھان على هذه الحقيقة في الفصل الذي كتبه عن روسو في كتابه «مجاز القراءة» . ولكن ديھان يتخاصم مع ذلك الموقف اذ يذهب الى آماذ بعيدة جدا مستهدفا توضيح الفجوة التي بين الموضوعات التي تكلم فيها روسو مثل الثقافة، والسياسة وتاريخ حياته نفسه، وبين ديناميكيات النص التي تحكم تلك الموضوعات وتقلل من شأنها (في معظم الأحيان) . ومن هنا تصبح القضية من جديد قضية الحيل البلاغية التي تبني مسألة الجدل المنطقي أو الجدل القصصي وتضطلع بها وبذلك

تحل محل مناورة اللغة المجازية التي تخضع لقوانينها الخاصة بقانون الأثر والمؤثر ومعكوس الترتيب .

ولكن ديهاڤ يصل الى «أدنى مراحل الحكمة» عندما يصف «العقد الاجتماعي» Social contract (على سبيل المثال) بأنه «لا يشير خارج نفسه» الى نظام سياسى حقيقى وإنما يشير بكامله الى «تكوين» ذلك الكتاب باعتباره شبكة من الأكواد والوسائل البلاغية . أو كما يقول ديهاڤ نفسه :

ان التوتر بين اللغة المجازية وبين لغة القواعد يتضاعف عندما يفرق الكتاب بين الدولة ككيان محدد (ويقولون له بالفرنسية État) وبين الدولة كمبدأ عمل (الذي يقولون له بالفرنسية أيضا Souverian) أو بالتعبير اللغوى بين الجانب الثابت وبين الجانب الأدائى للغة . (ديهاڤ فى العام ١٩٧٩ ص ٢٧٠).

ونظرا لأن كتاب «العقد الاجتماعى» نفسه يعد خليطا من «التشريع والعمل» فإن اللغة التي تصفه تتحرك تحركا مكوكيا لا يتوقف بين الدور الثابت وبين الدور الأدائى . ومن هنا فإن هذا «المنظور المزدوج» يشتمل فى مثل هذه الحالة على فهم مؤداه أن نص روسو إنما يفكك جدله وينقد نفسه - شأنه شأن نص نيتشه - بخبطة بلاغية من النوع الشفيعى . وبذلك تحيا اللغة وتعيش لتتجاوز عملية التحديد المجازى وتسمو عليها .

غير أن الفصل الذي كتبه ديبان عن كتاب «الاعتراف» Confessions الذي ألفه روسو يحتوي أيضا على منعطف وتحول افتدائي في جدل ديبان نفسه . إذ أن الجدل هنا لا يعدو أن يكون مجرد «أعذار» قصصية روائية . إذ يتنكر الأسلوب القصصي الروائي في ثياب التدقيق الذاتى وإمعان النظر . هى بمثابة الأساس من القراءة التفكيكية لذلك النص . «فالاعتراف» يعنى الدخول فى سلسلة من سياقات تبرير الذات التى تدعى وتزعم بأنها «صادقة وأمينه» أو التى تعد المدخل المباشر الى ذكريات الكاتب وضميره . ومع ذلك فإن الاعترافات بصورة أو بأخرى قد تكون مجرد استراتيجية رُسِمَتْ وَصُمِمَتْ «لالتماس الأعذار» للتائب وذلك بوضع ذنبه فى إطار سياق قصصى روائى يفسر ذلك الذنب وبذلك تذوب المسئولية وتتلاشى . وهذه الأعذار أخطارها «لأنها غالبا ما تبرئ المعترف ، الأمر الذى يجعل من الاعتراف (ونص الاعتراف أيضا) حشوا كلما ظهر بعد ذلك» . (المرجع السابق ص ٢٧٨ - ٣٠١) .

وها هى من جديد فجوة أخرى أجدها بين ادعاء الصديق والحقيقة وبين الطريقة التى يفكك بها تلك الدعوى على أنها مجرد تمناطق rationalization بلاغى أو ان شئت فقل مغالطة منطقية . فالذنب - بما فى ذلك «متع ذنب» الكتابة - ينتج دوما عن احتيال النص الذى تخلقه البراعة القصصية التى تتحاشى طوال استعراضها وتباهيها ، تلك الأسباب التى تنشأ هى نفسها عنها . وما أن يبدأ روسو فى سرده القصصى حتى يُمَسِّك به متلبسا فى سلسلة من الاحداث العرضية

الاشارة التي تستبدل منطقها الزائغ بفضائل قول الحق في السيرة الذاتية. ولكن الأمر يصل في الواقع الى أبعد من ذلك إذ أن «نص» روسو «يُفَضَّلُ، على العكس من مصلحة مؤلفه، أن يُتَّهَمَ بالكذب والقذف بدلا من الافتقار البريء الى المعنى (المرجع السابق ص ٢٩٣). وبذلك تُخَصِّصُ ضرورات الكتابة ضرورات الصدق والصراحة وهو الأمر الذي يؤدي الى تحديد الاعتراف من وجهة نظر تفكيكية ليصبح مجرد ناتج من ناتجات قواعد النص أو السرد القصصى التقليدي».

ويستمر هذا الضغط من أجل اغفال النوايا وعدم أخذها في الحسبان أو توريطها في مصيدة الاشارات النصوصية التي هي نفسها فيها وراء سيطرة السوعي. وعلى كل حال يرى ديبان أن المسألة تتلخص في الاعتراف بحافز بلاغى أساسى يستمر بقاؤه في النص حتى بعد ان تستعمل التفكيكية كل ما لديها من سبل ووسائل لازاحة مثل ذلك الحافز والتخلص منه. غير أن «اعذار» روسو قد لا تعمل عملها بالطريقة التي قصد إليها صراحة، وإنما قد تعيدنا من جديد الى الصراع بين الدافع والمنطق الذي يجد الناقد الذكى فيه ضالته وبغيته. واللغة بكلمات ديبان نفسه، «تفصل المدرك عن العمل نفسه». وبذلك فإن ما «يؤديه» النص يمتنع في التحليل النهائي على أى هجوم تشككى من أى نوع كان. وليس التفكيك مجرد عمل من أعمال تَسْوُدُ لعبة النقد أو أنه - بتحديد أكثر - يستعمل أو «يمكن» له أن يستعمل الدلائل المجازية التي يقدمها النص نفسه. ويصر ديبان على أننا عندما نقرأ «فإننا نحاول

الاقتراب ما أمكن من القارىء المتعنت الصارم شأننا في ذلك شأن المؤلف الذي نَحْتَم عليه ذلك الموقف من قبل كى يكتب جملة في المقام الأول. «وهكذا يُمدد ديهان حدود التفكيكية والفجوة الموجودة بين حيل المجاز المحددة من ناحية وبين بلاغة أداء النص من الناحية الأخرى مستهدفاً بذلك انقاذ النص».

اللغة المعتادة : التحدى اعتباراً من أوستن

حرى بنا هنا أن نقول : إن دريدا نفسه لا يشير إلا لما ما الى مسألة قبوله وتسليمه بمثل هذه المراجعة «الأدائية» في الأعمال الحرة للتفكيكية كما أن معالجته لفلسفة «عملية الكلام» Speech - act في المقالة التي كتبها بعنوان «أشارة مضمون المناسبة» Signature Event Context (دريدا في العام ١٩٧٧) استوقدت نيران تبادل دريدا للمقالات رداً على جون سيرل Jon Searle الفيلسوف الأمريكى . وقد أوضح دريدا خلال تلك الحملة أنه كان يقصد من وراء كل ذلك الصد والإثارة وليس الوصول الى أرضية مشتركة من خلال تلك الحملة . والمقالة بحد ذاتها (التي نشرت بالفرنسية لأول مرة) تقوم على الجدل الصارم المتعنت وتتناول الكثير من الأفكار التي من قبيل الأفكار التي وردت في مقال دريدا عن علم القواعد of Grammatology . ويجيء رد دريدا على ادعاء جون سيرل حاداً اذ يلجأ فيه الى كل الأعيب السخرية والتهكم الغامض من الخط الذى سار عليه جدل جون سيرل الأمر الذي أدى الى انغماس أنصار التفكيكية في جامعة ييل في ثنايا ذلك الصراع الكلامي التلقائي .

كما توضح حلة التبادل تلك أن دريدا قد استوعب الكثير جدا من تلك النزعة المضحكة التي كشف عنها أتباعه في أمريكا (باستثناء ديبان). ولا شك أن مواجهة دريدا أولا لفلسفة الكلام ثم بعد ذلك لـ جون سيرل تمثل تلك الفلسفة الذي لا يزال حيا يرزق، هي المقياس الذي يمكن أن نقيس به ذلك التحرك الثقافي - التكتيكي .

ومقال «إشارة مضمون المناسبة» يُعنى في الأصل بالنظرية التي أوردها أوستن عن السياق الأدائي بالشكل الذي أوجزناه آنفا، إذ يرى أوستن أن اللغة تخدم أغراضا كثيرة لا يمكن لنا تحليلها جميعها بأنها عبارات حقيقية أو وقف على المنطق (راجع أوستن في العام ١٩٦٣). من ذلك مثلا أننا يمكن أن نستعمل اللغة في زف البشرى أو في اعلان أن رجلا وامرأة أصبحا زوجا وزوجه أو قد نستعملها في الطقوس الدينية لتسمية هذا الشيء أو ذاك . . . ومثل هذه الوظائف الأدائية قد تكون صريحة بصورة واضحة تماما عندما نقول عبارة من قبيل «أنعهد بمقتضى هذا . . .» أو أن هذه الوظائف قد تعتمد على السياق في الحصول على معناها الخاص . كما ان ما يفصل مثل هذه الوظائف عن العبارات الحقيقية هو القصد Intention ، أو «قوة تغيير الكلام» Illocutionary Force (بالمصطلح الذي استعمله أوستن) التي تصاحب سياق مثل هذه الوظائف. ومن هنا فإن الأدائيات تشتمل على قصد والتزام من جانب المتكلم بأن يلتزم بكلماته ويقر ويعترف (عندما ما ينطق بهذه الكلمات) بجميع الالتزامات التي تترتب عليها .

ويسوق أوستن الكثير من التنقيحات والمفارقات التي يوضح بها مختلف أنواع «القصيدة» أو قوة تغيير الكلام «كما يسميها» أوستن نفسه. ولكن هذه الانواع على اختلافها تشترك في الفكرة التي مؤداها أن أعمال الكلام الأدائية إنما تكون مضمونة ومؤصلة بشكل أو بآخر ليتوفر حسن القصد والنية فيمن ينسطقون بهذه الأدائيات. ومن هنا يعلن أوستن صراحة أن مثل هذه الأمثلة «معروفة الأعراض» Etiolated أو الأمثلة «الطفيلية» لا تدخل في إطار البحث، لأنها لا تعدو أن تكون مجرد وعود يتفكه بها الممثلون على المسرح أو أن تكون هذه الأمثلة نفسها جزءا من اقتباس من مصدر آخر غير الناطق بها. هذا يعني أن هذه السياقات إنما تكون خالية من الالتزام وأنها مجرد تقليد للأعراف وليس لها أى وضع أدائى حقيقى بأى معنى من المعانى. ونستطيع ايجاز الشروط التي يحددها أوستن بلغته هو لانتاج عمل كلامى «مناسب» فى الأمانة، وسلامة الشكل ومناسبة السياق. والاخلال بواحد من هذه الشروط معناه الوقوع فى كلام تافه أو أشكال خادعة أخرى من الإهمال اللغوى المضلل.

ولكن دريدا يجد فى الفكرة التي أوردها أوستن عن «الكلام» تكرارا للموقف الفلسفى الذي يميز «الكلام» على حساب «الكتابة». غير أن الشروط التي يحددها أوستن للبقاء الأداء تطلب من المتكلم «أن يعنى ما يقول» بمعنى أن يكون معنياً فى الوقت نفسه بالنص وقاصدا تماما مضمون ذلك النص أيضا. ولكن دريدا يعترض على ذلك قائلا: ان

الأدائيات بطبيعتها تصلح لمناسبات وسياقات مختلفة لا تكون قوة القصد الأساسية المفترضة غير موجودة بها. أما أعمال الكلام الأدائية فهي تستقى معناها العملى من حقيقة أن هذه الأعمال نفسها إنما تُوجدُ الأشكال والاشارات العرفية للنص التى يكون وجودها سابقا بالفعل لاستخدام المتكلم واستعماله لها. أضف الى ذلك أن هذا «التكرار» أو ان شئت فقل قوة الانتقال من نص محدد الى آخر ليست سوى دليل على أن أعمال الكلام لا يمكن أن تكون مقصورة على لحظة فريدة من لحظات معنى الحضور الذاتى، اذ أن أعمال الكلام هذه تشارك في «الفارق» أو البقاء على مسافة من النص وهو الأمر الذى يميز اللغة بكاملها بالقدر نفسه التى تزيد به ويكون لها وجود مسبق لقصد المتكلم نفسه. ومن هنا لا تتمشى المعايير التى أوردها أوستن عن لباقة العمل الكلامى مع ما هو مطلوب الى أدائياته أن تفعله وتؤديه. كما توضح تلك المعايير أيضا التوقُّ الملح نفسه الى كل من الحضور والأصول التى يميزها دريدا في نصوص كل من سوسير و هسرل. «وتكرارية» الأدائيات هذه تعنى أن هذه الأدائيات يمكن تفسيرها وتحديد أماكنها في إطار نظام أكبر للمعنى يكون عن طريق غير الطريق الذاتى. ومن هنا فإن تلك الأدائيات تنتمى الى «الكتابة» بالمعنى الذى يحدده دريدا لكلمة الكتابة وهو: اقتصاد في «الفارق» لا يُصادَفُ في أى مكان مع النوايا الحاضرة للكلام على حدة.

وهذا هو الذى يعطى دريدا قبضته القوية في تفكيك تلك المعارضات المشحونة التى يحتاجها أوستن لكى يفصل بها أعمال الكلام «اللبقة» عن

أعمال الكلام «غير اللبقة». ويتساءل دريدا قائلا: ألا يترتب على ذلك أن يكون

«هذا الذي يستبعده أوستن باعتباره قياسا واستثناء، وغير جاد أو «استشهاد» على المسرح أو في القصيدة أو حتى في مناجاة المرء لنفسه هو التعديل المحدد للاستشهادية العامة - أو بالأحرى هي التكرارية العامة المملة - التي بدونها لن يكون هناك أى عمل كلامى «ناجح»؟ (دريدا ص ١٩١).

وينطبق هذا الكلام نفسه على التوقيعات Signatures التي من بينها أيضا توقيع دريدا الذي يضيفه الى هذا المقال. والتوقيعات هي التي تضيفى الأصالة التي تعتمد على «التكرار» - أى على القدرة على الانفصال عن «القصد الفردى والقصد الحاضر» للموقع نفسه، الذي يظل معرضا ومكشوبا للشك. فالتوقيع «اللبق» على شيك على سبيل المثال يعتمد على شروط مسبقة محددة ومتفق عليها، وبخاصة معرفة الموقع - أو اقتناعه - بأن البنك سيكرم مطلبه ويقدره. ومع ذلك فإن تقليدية كل هذه المعاملات هي التي تتركها دائما معرضة ومكشوفة للتعامل المزدوج المخادع وذلك لمجرد أن اللغة قد «لا تعنى ما تقول» في معظم الأحيان.

يسلم دريدا قائلا: إننا بطبيعة الحال نمضى كالمعتاد دون أن يساورنا

أى من تلك الشكوك ونقبل أعراف الاصاله ونسلم بها باعتبار أنها تنتمى الى نظام طبيعى للحقيقة. يضاف الى ذلك أن «آثار» تلك الأعراف لا يرقى إليها أى شك فى الكلام اليومى. غير أن مسألة بناء «فلسفة» على أساس من أعراف اللغة مثلها يفعل أوستن فأمر يحتاج الى انعام النظر فى ذلك وتدبره تدبرا صارما، اذ أن إنعام النظر فى ذلك انها يكشف عن التناقضات الموجودة فى طبيعة الالتزام فى العمل الكلامى. ولكن دريدا يعارض ذلك قائلا إن هذه الآثار لا تتحقق إلا عن طريق المعرفة المكبوتة فقط التى يمكن من خلالها الحصول دوما على العكس، وبذلك لا يمكن تأسيس تلك الآثار الا على أعراف فارغة ومعرضة للخطأ. يضاف الى ذلك أن الاستعارات، التى من قبيل أعمال الكلام «النقية» وغير النقية» وكذلك أيضا المغايرات «الطبقية» الخ ذلك من الاستعارات الأخرى تقبل التفكير بدرجة كبيرة جدا.

ويرد سيرل على ذلك قائلا: ان دريدا قد خلط الحابل بالنابل وبخاصة عندما يتجاهل قواعد التواصل الأساسية التى تعطى لغة الأداء قوتها الخاصة بها (سيرل فى العام ١٩٧٧). ويرتكز رد سيرل على فرضية شومسكى Chomsky التى تقول: إن المتكلم إنما تكون لديه كفاءة وقدرة لغوية داخلية يستطيع عن طريقها انتاج وفهم كم لا ينتهى من السياقات المنظمة. وتأسيسا على وجهة النظر هذه تصبح تقليدية أعمال الكلام هى بالتحديد الوسيلة التى تجعل تلك السياقات مفهومة من ناحية وتحفظ عليها قوتها من ناحية أخرى برغم تقلبات النص وتغيراته. وهكذا نجد

أن سيرل يعكس حجج دريدا مؤكداً على أن «تكرار» الاشكال اللغوية إنما يُسهّل ويُعدّ شرطاً ضرورياً لأشكال القصدية التي تتسم بها أعمال الكلام (المرجع السابق ص ٢٠٨) بل إن سيرل يذهب الى أبعد من ذلك في معارضته له دريدا ويقول: إن مفهومه عن «الكتابة» إنما يتجاهل الجلاء والوضوح اللذين يلتصقان بالسواد الأعظم من النصوص المكتوبة بصرف النظر عن وجود أو عدم وجود «نوايا» الكاتب للرجوع إليها. علاوة على أن القدرة على التواصل تلعب الدور نفسه في كل من اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة أيضاً، وبذلك تتيح هذه القدرة للقارئ - إذا لم يكن عازماً على التشويش المفروض - تطبيق قواعد التفسير المعيارية ويصل منها الى النتيجة المتبغاه. وبذلك يرفض سيرل دعوى دريدا بأن أعمال الكلام إنما تغزوها الاستشهادية (أو الكتابة) التي تجعل هذه الأعمال تطفلية مثل الحالات المنحرفة التي يُحرّمها أوستن آنفاً.

من الواضح أن ذلك التبادل للحجج والآراء لا يبشر الا بالقليل من الأمل في الاتفاق أو تسليم طرف برأى الطرف الآخر إذ أن سيرل يسلم مسبقاً بذلك الذي يستنكر دريدا أن يبدأ به وهو: أن اللغة تكون مهياًً تهيئاً مناسباً لتوصيل المعنى - بوصفه نتيجة طبيعية لذلك - لأن كل ما يعيق التواصل إما أن يكون منحرفاً عن المعنى أو جانبياً بالنسبة له. ويستهل دريدا مقالته بتفكيك مفهوم التواصل «نفسه» متعللاً بأن ذلك المفهوم إنما يفتح على مجالات لا يمكن تحديدها ولا يمكن لأي احتكام الى النص أو العرف الامساك بالتلاعب الحر للغة الذي ينتشر هنا

وهناك . وبإمكاننا قياس مسافة الانحراف الفكرى التى بين دريدا وبين سيرل من مثال أورده الأخير يؤيد به وجهة نظره عن القدرة على التواصل . « فى اليوم العشرين من شهر سبتمبر قمت برحلة من لندن الى اكسفورد » (المرجع السابق ص ٢٠) . يعترض سيرل قائلا : هذا تواصل صريح مباشر ويستمر فى وضوحه برغم موت المؤلف و «نواياه» منذ فترة طويلة جدا . ويورد سيرل هذا المثال ضربة قاضية يصعب حتى على دريدا تحاشيها أو تفنيدها . غير أن مثل هذه النصوص هى التى تفضلها التفكيكية لا بالنسبة لـ دريدا وحسب وإنما لآخرين أيضا (من أمثال بارت) الذين يشاركونه افتتانه بهفوات المعنى الاشارى اليومى اذ يذهب بارت الى اقتباس أقل برقيات التهتة عددا من حيث الكلمات التى من قبيل : «الاثنين أعود غدا . جين لويس» ، التى يستطرد بارت فى التلاعب بكل جانب من جوانب الغموض الذى يكمن وراء مثل هذا الاقتباس العملى البسيط من اللغة (فيقول : «جين لويس . . . مَنْ؟» وفى أى يوم من أيام الاثنين كانت هذه البرقية قد كتبت؟» . ثم يُخلِّق بارت من هذه النقطة الى أحد آفاق خياله الغريب المتين الحجج والأسانيد الذى انطبعت به كتاباته مؤخرا . يقول بارت متأملا إن المجتمع يحاول سد ووقف تلك الأوهام الممتعة باصراره على مذكرات محددة لكل من التواريخ ، والأماكن أو أسماء الأسر سواء منها ما هو مُدَّيِّلُ بلاحقه أو ما هو مزود بسابقة ولكن ألا نستطيع أن نتخيل الحرية أو ان جاز التعبير الميوعة الجنسية . . . التى يترتب عليها الكلام باستعمال الضائير أو محددات الاتجاه بحيث لا يقول أى شخص أى نوع من أنواع

الكلام سوى «انا، غدا، هناك» دون أن يشير الى أى شيء قانونى أو منطقى من أى نوع كان، وفى مثل هذه الحالة يصبح غموض الفارق (الشكل الوحيد لاحترام غموض اللغة) أَثْمَنَ قيم اللغة على الاطلاق؟ (بارت فى العام ١٩٧٧ ص ١٦٥ - ٦)

إن ما يحاول بارت تخيله هنا هو ذلك المُساوِى المثالى لمصطلح «الفارق» عند دريدا الذي هو مجرد النصوصية الصافية بعد تخليصها من آخر أثر من آثار المعنى الاشارى وهذه وجهة نظر عن اللغة لم يحلم بها سيرل أبداً فى فلسفته لأن وجهة النظر تلك إنها ترفض فرض القيود المعيارية على التواصل الحقيقى رفضاً تاماً. وإذا كان سيرل يركز أصلاً على مسلمات الإدراك العام فيما يختص «باستعمال» الكلمات فى اطار المصطلحات العملية اليومية، فإن كلا من دريدا وبارت يَرَيَا اللغة من منظور أنها تكشف فى كل موقع من المواقع عن انحرافات وزينها المحتمل فضلاً عن أن اللغة لا يمكن أن تستقر وتقتصر على نظام واحد ثابت للمعنى.

وفى مقاله بعنوان «الشركة المحدودة أ ب ج» (نشره دريدا فى العام ١٩٧٧) يستغل دريدا كل الوسائل الممكنة والمتاحة لتخريب المنطق والمعطيات الواضحة الجلية التى تقف من وراء جدل سيرل. فهو يتلاعب مثلاً بفكرة حق النسخ كما يُدمج أجزاء كبيرة من نص سيرل - وغالباً ما يكون ذلك خلال الكلام وفى ثناياه مقتبساً ومستشهداً بالنص! - ثم يقلب كل ذلك الى عكس ما قَصَدَتْ إليه مستخدماً فى ذلك الكثير

من الخيل والخدع الماكرة. كيف يتسنى له سيرل وبأى معنى من المعانى يستطيع أن يدّعي حق تملك نص يدّعي بأنه مؤسس على حقائق كائنة كلها فى طبيعة اللغة على مستوى الكون كله؟ ويذهب دريدا الى أبعد من ذلك ليعيد تسمية خصمه من جديد ويطلق عليه اسم سارل بهجاء Searle بدلا من سيرل قاصدا من ذلك أن يدل الهجاء الاول على «شركة ذات مسئولية محدودة» التى يقول لها دريدا بلغته - Société à responsabilité limitée أو كما يقول لها الانجليز بلغة القوم Limited Inc. abc كما وردت فى عنوان المقال. وهكذا يجعل دريدا من اسم سارل / سيرل أضحوكة مناسبة يصب عليها هجومه ساخر من فكرة تملك النصوص أو التحكم فيها أو «تحييدها» أو حتى الاستيلاء عليها باسم أى مصدر من مصادر السلطة الشرعية. وبالنسبة له دريدا تتحول حملة التبادل تلك الى تلاعب مضاد باستراتيجيات النص، أو ان شئت فقل تتحول الحملة بلا أى معنى من المعانى الى مواجهة بين الموقفين الفلسفيين الهادئين. ويستطرد دريدا فى ممارسته لهذا النوع من التفكير الذى يخل به بجميع المفاهيم والبروتوكولات الجدلية التى يأخذها سيرل مأخذ الجد ويسلم بها أساسا للنقاش «الجاد». وماذا يتبقى من فلسفة العمل الكلامى اذا ما اختار المرء أن يتقصى آداب الأمانة وآداب الكلام عن العمل الكلامى، تلك الأمانة والاداب التى يُفترض وجودها فى العمل الكلامى نفسه؟ وقد هيات إشارة سيرل العابرة الى «الوضع التشككى لما هو غير جاد» ثغرة استطاع دريدا أن يدخل منها الى المزيد من التلاعب بأعراف الكلام الأكاديمى الأنجلو- أمريكى الجادة. أما سيرل فتتجلى نغمته التملكية

الحادة عندما يبرز «سوء فهم» دريدا لفلسفة العمل الكلامي ، فضلا عن «دحضه وتزييف» دريدا للمسائل الداخلة في هذه الفلسفة إضافة الى الحقيقة التي مفادها أن «المقال الذي كتبه دريدا عن أوستن . . . ليست بينه وبين الأصل أية علاقة». ولكن كل هذه الحجج والأسانيد تسقط بين يدي دريدا تسليها منها بأن أوستن ليس مجرد اسم يلتصق بمجموعة من النصوص وإنما حضور أوستن - وأيضا حضور تلميذه - يستمر في ممارسة شكل من أشكال القوة التسودية على الطريقة التي يجب أن نقرأ بها تلك النصوص .

ودريدا «لا يقع تحت أى وهم فى أخذ سارل مأخذ الجدة» أو مواجهته لحججه مواجهة عقلانية منطقية فى أى موضع من مواضعها . وبذلك فإن المقال «شركة محدوده» وذلك الذى كتبه دريدا انها يهدف الى شن حملة مواجهة لن تحدث أبدا، وإنما موضوع «تجاشى» تلك المواجهة هو الذى يعد شكلا من أشكال الانتصار التكتيكى . ويهدف دريدا من المقال بكامله الى توريث سيرل فى المناورة داخل حدود النص الذى تقف أعراف العمل الكلامي فيه ضد سخف أو محاولة الحد من تطبيق هذه الاعراف نفسها .

يقول دريدا مرددا ذلك فى أحد المواضع :

كان أخرى بذلك المنظر لأعمال الكلام الذى كان فى وقت من الأوقات منسجما مع نظريته بدرجة كبيرة، أن ينفق

بعض الوقت في تأمله وتدبره بصبر وأناة بعض الأسئلة التي من قبيل هل الهدف الرئيسي من مقال «واقعة سياق التوقيع» يتمثل في «الصدق»؟ أم في أنه يبدو صادقا؟ أو في تقرير الحقيقة؟ وماذا يمكن أن يكون الأمر لو أن «واقعة سياق التوقيع» تلك كانت «تؤدي شيئا آخر» أيضا؟ (دريدا في العام ١٩٧٧ ص ١٧٨).

وقد يكون من قبيل التهور والاندفاع وخاصة بعد تلك الحملة التي دارت بين سيرل وبين دريدا أن نفترض أو نسلم بأن تلك العناصر تستبعد أي قصد «جاد». وعلى الجانب الآخر ومن الأهمية بمكان أيضا يجب أن نتبين ونفهم طريقة سحب نصوص دريدا واستشارتها بتوريطها وادخالها الى حلقات النقاش في أمريكا. وأبرز مثال على ذلك هو المقال الذي أسهم به في مجلد «التفكيكية والنقد» الذي نشره أتباع التفكيكية في جامعة ييل كبيان عمل لهم (هارتمان في العام ١٩٧٩). وموضوع المقال هو قصيدة شيلي shelley التي عنوانها «انتصار الحياة» التي يركز عليها كل من شاركوا في ذلك المجلد ولكنها يندر أن تطل من خلال مجادلات دريدا أو من خلال موارباته النصوصية الماكرة. فهو لا يتظاهر أبدا «بتفسير» القصيدة وإنما يستعمل عنوانها وتلميحاتها الترابطية العشوائية مغبرا يدخل منه الى مجالات الشك المقلق حيث التفاصيل تتداخل ويعترض بعضها البعض وبذلك تؤدي الى انهيار كل قيود التملك. وهنا يتعذر علينا ان نحول بين أي كلام عن المعنى أو البنية

وبين «سقوطه أو الامساك به في عملية لا قبل له بها ولا سلطان له عليها» «وهذا هو ما يراه» على إنه إشارة الى ذوبان كل هذه الحدود التي تميز نصا عن آخر ذوبانا كاملا، أو ان شئت فقل تلك الحدود التي تحاول أن تتوسط مكانها بين القصيدة وبين التعليق. وقد استثار دريدا قصيدة «انتصار الحياة» على قصيدة «بلانكوت» . . . Blanchot القصصية التي عنوانها «وصول الموت» الذي يقولون له بالفرنسية Arrêt de mort وأدت تلك الاستشارة الى سلسلة من التبادلات المجازية والاستبدالات الوحشية التي تلغى كل معنى من معانى الاستقلال الذاتى للنص. وتصل تلك المناورة الى أقصى مدى لها عندما يورد دريدا هامشا وجّههُ للمترجم يمتد طوله بطول نص دريدا بالتام والكمال ويسترعى الانتباه بصورة مستمرة الى الطابع المستحيل للعملية برمتها قاصدا بذلك عملية تمثيل الترجمة لمنعطقات الفهم وتفويتاته «السحيفة».

وهنا تلتقى استراتيجية دريدا مع استراتيجية كلا من هارتمان واستراتيجية هيلز أكثر من التقائها مع استراتيجية ديمان المفكك «الفج». وهذه الاستراتيجية ما هى إلا تطبيق للتذوق الفنى للكتابة يأخذ على عاتقه جميع الحريات النصوية التي يحصل عليها من السياق ناقص التحديد أو الغامض بصورة جوهرية. والترجمة شأنها شأن النقد يمكن أن تصل الى نقطة يتعين عليها عندها أن تتخلى عن بلاغة «تعدد المعنى» (أو المعنى المتعدد Meaning Multiple) أو ان شئت فقل (الأسلوب

النقدي (New Critical Style) لتعائق «التلاعب الحر» للإنتشار^(٥٢) النصوصي . وقد استغل دريدا في نتاجه الأخير كل الوسائل التي تيسرت له كي يعرض ويضخم تلك العملية باعتبارها عملية متميزة عن ذلك الجدل العنيف المتعنت الذي ورد سواء في مقاله «عن علم القواعد أو مقاله «الكتابة والفارق» . وديبان هو الناقد الوحيد من بين نقاد جامعة ييل الذي يذهب الى أبعد حد في مساندته لاصرار دريدا الباكر على حاجتنا الى بقاء التفكيكية بصورة أو بأخرى نظاماً من أنظمة القراءة القريبة الوثيقة للنص . أما موقف هارتمان فهو رد فعل معاكس تماماً اذ يتناول نصوص دريدا باعتبارها اشارة الى التخلص من كل القيود النظرية والاسلوبية القديمة المزعجة . وتصنيف هذا التأثير الثنائي هنا أمر لا معنى له وبخاصة اذا ما سلمنا بالتبادل والتداخل النصوصيين اللذين يستغلها وتفيد منهما تلك النصوص عن وعى وإدراك . وعلى كل حال ، لقد أصبح واضحاً الآن أن التفكيكية ليست بالنظرية الفريدة ولا المدرسة الفكرية الوحيدة في أمريكا وإنما هي نقطة التقاء يلتقى من حولها النقاد الذين ينقسمون بدونها ويتفرقون بشأن الكثير من قضايا «التكتيك» والاسلوب الرئيسية . وقد بدأت أصوات المقاومة تتعالى ويزداد التوتر في دوائر جامعة ييل مثلما كان الحال عليه قبيل انحسار النقد «القديم» الجديد . و هارتمان ورفاقه هم الذين يتزعمون هذه الحركة . و

(٥٢) صاحب هذه النظرية هو بارت وقد قدمها بدلا من «المحاكاة» أو بدلا من (التعبيرية) الرومانسية . ولها يعلن بارت وفاة المؤلف وبذلك يتحول التاريخ والتراث إلى نصوص متداخلة ويتم الاحتفال بمولد القارئ . وبذلك يتفجر النص إلى ما هو أكبر من المعاني الثابتة . معنى ذلك أن النص يتحول إلى حركة مطلقة من المعاني التي لا تنتهي . (المترجم) .

هارولد بلوم Harold Bloom ما هو الا صوت واحد من بين أفصح تلك الأصوات الرافضة اذ تتجلى عظمة استراتيجياته وبطولتها بحد ذاتها عندما تلتقى وجها لوجه مع التفكيرية .

هارولد بلوم

نستطيع القول بأن تحدى تعاليم الشكلية كان يسير جنباً الى جنب مع اهتمام مجدد بشعر الرومانسية وعبقريتها . ولذلك كرس بلوم كتابه الأول لـ شيلي Shelley (صناعة الاسطورة عند شيلي نشر في العام ١٩٥٩) الذي استهدفه بعض النقاد (ومن بينهم اليوت والن تيت) الذين توزع جدلهم بين مناورات شلي ذات الصبغة الرومانسية وبين ما يعدونه نقائص فيه من حيث الحس الخيالى وعدم النضج الاخلاقي . وهكذا أصبح شيلي مثالا للشاعر الذى داس على حدود الأسلوب المستول عن عمد وضحي بمهنته طلباً لرقى وحدة الوجود الغامضة أو ان شئت فقل وحدة دين صُنِعى أو بديل . وقد وصم «هولى»^(٥٣) Hulme الرومانسية بأنها «دين الانقسام» كما أرسى أيضاً ذلك المبدأ الذى يقول : بأن الشعر ينبغى ألا يشغل نفسه بالقضايا ولا بالمسائل المطلقة التى تقع فيها وراء مجاله وسيطرته . وترك هولى للنقاد الجدد مسألة التوصل الى القواعد والقوانين المنظمة لذلك الخطر .

يقود بلوم حملة للدفاع عن شيلي التى هى بحد ذاتها رفض مُسبَّب

(٥٣) هو : T.E.Hulme (المترجم) .

للمطابع الشعرى الكلاسيكى وكل ما نتج عنه . وهو بذلك إنما يتبنى فكرة - من أفكار عالم مارتن بوبر Martin Buber عالم اللاهوت اليهودى ، - تقول : ان الخبرة البشرية انما تنقسم الى قسمين أو خاصيتين - قسم يعبر عنه باستعمال ضمير المفرد الغائب لغير العاقل it وقسم آخر يعبر عنه باستعمال ضمير المخاطب المفرد thou المأخوذ من اللغة القديمة - تتركز بينهما خيارات الوجود الاخلاقية العظيمة . ومن رأي بلوم أن شيلي حاول مردداً في أفضل ما كتبه من أشعار أن يؤكد من جديد على قيمة العلاقات الانسانية وبالذات خاصية الخطاب بضمير المخاطب المفرد thou الذي يخلق عالماً من الاعتراف والتعاطف المتبادل بين الانسان وأخيه الانسان أو بين الانسان وبين الكون الحى . ويصل موقف بلوم هذا الى حد الفلسفة الجمالية التى تعارض فكرة شكلية القصيدة نقطة بنقطة من منطلق أن القصيدة إنما هى موضوع لا شخصى أو ان شئت فقل «أيقونة كلامية» لتأمل مستقل . ويرى بلوم أن شيلي لا يضطر الى العودة الى تلك الطريقة «الاشخصية» الا فى لحظات الهزيمة الانفعالية فقط أو تحت وطأة المرارة التهامية . ويرتكز دفاع بلوم عن شيلي ضد منتقديه على اعتقاد رومانسى جديد Neo - romantic يقول مثل ما قال به وردزورث من قبل أن الشاعر ما هو إلا «رجل يتحدث الى رجال» . كما أن النقاد الذين يُدينون الشعر من جراء ذلك - تحت ستار من تعاليم الشكلية - إنما يخلقون عقولهم فى وجه أى احتمال من احتمالات العالم المتحرر من «ذاتية» الإدراك الروتينى .

ولكن بلوم يدفع فى أحدث كتاباته بتلك البدعة الشخصية الى الأمام

في اتجاه خرافة الابداع الرومانسية. وقد أرسى مقال «القلق للتأثير» (الذي نشر في العام ١٩٧٣) أساس الحركة الشعرية التفتحية التي ابتدأها بلوم. يقول بلوم: هناك توتر معقد وساحر يوجد في أي تقليد من التقاليد بين مجموعة الشعراء الأقوياء من ناحية أولئك الشعراء الذين يندفعون بقوة حفاظا على شخصيتهم وابقاء عليها وبين أسلافهم الشعراء الذين يتعين عليهم أن يسايروا تأثيرهم ويحولونه لصالحهم بصورة ما من الناحية الأخرى. أضف الى ذلك أيضا أن الشاعر انما يعاني بصورة خاصة من كراهية الآباء التي اكتشفها فرويد في جلوس العلاقات الاسرية. فالشاعر يحقق رغبته في التعبير من خلال أشكال ازاحية ماكره خادعة أو ان شئت فقل من خلال «العبارات المجازية» الدفاعية التي تستر الارادة وتحددها دائما في شكل يمكن الحصول عليه ذاتيا على نحو لا يقر ولا يعترف معه بأي سلطة أو تأثير سابق عليه. والشاعر القوي هو ذلك الذي تكون لديه الشجاعة فيعترف بكل من تأخره عندما يصبح وجهها لوجه مع التقاليد التي يرثها من ناحية وقوة تخريب تلك التقاليد «بأعمال المجاز» في أسلافه السابقين من الناحية الأخرى. أما كيف تنطبق تلك النظرية على الشاعرة Woman poet - اذ أن مصطلحاتها أوديبية^(٥٤) Oedipal خالصة فلا تزال مسألة لم تستقر بعد الى حد كبير، إضافة الى أن بلوم لم يتناول هذه المسألة أبدا.

التقاليد التي يحاول بلوم ابرازها اعتبارا من سبنسر Spencer ومرورا

(٥٤) متعلق بعقدة أوديب (المترجم).

بـ ملتون و بليك ثم شيلي الى المحدثين من أمثال لورنس وبيتس Yeats ما هي الا خط يختلف تماما عن ذلك الخط الذي اقترحه كل من إليوت والنقاد الجدد New critics . اذ أن التقاليد التي يقترحها بلوم ما هي الا تقاليد هاربة متمردة يحاول تتبعها وردها الى المحركات البروتستنتية الاحتجاجية الحية للحرب الاهلية الانجليزية . تلك المحركات التي امتدت الى كل من الشعراء الرومانسيين الشبان وتطلعاتهم المنحرفة الى الثورة الفرنسية . يقول بلوم : ان ذلك الخط أهمله كل من إليوت واتباعه اهمالا تاما اذ أن النسخة التي قدموها للتاريخ الأدبي وتتمثل في كل من دون Donne وهربرت Herbert وبوب Pope والدكتور جونسون Johnson ثم هوبكنز Hopkins وأخيرا إليوت نفسه ليست سوى منهج محافظ للقيم الأنجلو - كاثوليكية . ولا يجد بلوم أى حرج في تقديمه لأفضلياته التي من قبيل : «هذا بيت واحد، هو البيت المركزي في القصيدة، غير أنه بروتستنتي احتجاجي وتقليدي فضلا عن انه يحمل آثار كل من ملتون والرومانسية، وذاك بيت آخر، إنه كاثوليكي، محافظ ويسبب دعاواه يتحول إلى بيت كلاسيكي . والواضح أن هناك انحيازا كبيرا وواضحا بين تلك التقاليد الأخيرة بتركيزها على النظام الشعري الذاتي وبين أعمال طرق النقد الشكلي . ولا ينبغي بلوم لمجرد تنقيح ومراجعة التقويم الحديث الكامل برمته لشعراء من أمثال بليك وشيلي وانما ليعطى توجيهاته للنقاد بشأن النداء من منطلق أنهم تجسيد للتقاليد نفسها التي سيضطرون للعودة إليها في النهاية .

ويرى بلوم النقد بوصفه إعادة إحداث للشعر، إضافة إلى أنه لا يصبر كثيرا على أعراف الخطاب النقدي المتواضعة، إذ أن مقاله «القلق للتأثير» يعرض مجموعة من المصطلحات الداخلية فضلا عن تقديمه أيضا لنظام خاص «بالنسب التنقيحية» التي نستطيع بها تحديد خُذَع المنطق الخيالي المتأهية. وفي كتابه الذي كتبه بعنوان «القبلائية»^(٥٥) والنقد» (الذي نشر في العام ١٩٧٥) نجد المفاهيم التي لا تفهمها إلا فئة قليلة أكثر إلحاحاً، إضافة أيضا إلى دعاواه الأكثر تحديداً. ولكن «بلوم» تأسيسا على أسرار الخلق القبلائية من ناحية وعلى أساس أيضا من جهاز التعليق المحكم المصاحب لذلك يقدم برنامجا للنقد يصعب تماما أن يصل إلى أبعد مما وصل إليه موقف إليوت المتعنت! فهو يعادل من ناحية بين منعطفات وحى الحكمة القبلائية وبين حقائق الإهمال الابداعي أو الانحرافات عن الأصل التي يرى بلوم أنها تعمل عملها في كل أنواع الشعر العظيم. أما مسألة نقل أو عدم نقل تلك القياسات بعيدة المنال فأمر يعتمد على مدى استعداد المرء لقبول الدعاوى غير العادية التي يسوقها بلوم من حول قوة الخيال الشعري المنقلبه.

في مقال «الشعر والقمع» (الذي نشر في العام ١٩٧٦) يقف بلوم من جديد في إطار مراجعته المبجله لكل من الشعر الرومانسي وما بعد الشعر الرومانسي أيضا. ويرى بلوم أن كلمة «القمع» ما هي إلا كلمة تتحرك

(٥٥) القبلائية : فلسفة دينية عند أحبار اليهود وبعض نصارى العصر الوسيط مبنية على تفسير الكتاب المقدس تفسيراً صوفياً (المترجم).

بكل انجاءاتها بين معنى «الدافع المتسامى» الذي قصد إليه فرويد من هاتين الكلمتين وبين معنى آخر. وهكذا نجد أن فكرة البراءة الطبيعية المستعادة قد انتابت خيال الشعراء ابتداء من بليك وانتهاء بالشاعر والاس ستيفنز Wallace Stevens اللذين انبرى بلوم يفسر معيئهما في غير موعدهما، إذ أن التسامى ما هو إلا بحث عن الاصول المقتقدة التي ينشغل بها دوما الشاعر القوى غير أن حالته المتأخرة عن موعدها هي التي تجعل ذلك البحث بعيدا عن تناول أى شاعر من الشعراء اللهم إلا من تلك الازاحات والتحليل البلاغية الغامضة. ومع أن القمع يعد اعترافا بالهزيمة الذاتية المستمرة فهو في الوقت ذاته استرداد لشيء من التسامى من خلال أزمان وصراعات التخوف المتسامى.

وهناك أرضية مشتركة الى حد ما بين «النسب التنقيحية» التي يقول بها بلوم وبين ممارسة التفكيكية: فكلاهما تبدأ من الفكرة التي تقول: بأن التاريخ الأدبي، طالما أنه موجود بأى معنى من معانى الوجود الحقيقى، ينبغى أن يتعامل مع النصوص في اطار علاقة تلك النصوص بعضها مع بعض وذلك من خلال عملية الازاحة المستمرة التي لا يمكن وصفها إلا في إطار المصطلحات البلاغية. ومن الناحية الاخرى فإن كلا من «النسب التنقيحية» وممارسة التفكيكية تستبعدان الوهم غير الموضوعى عند الشاعر بوصفه مبدعا ذاتيا للمعنى الذي هو موضوع ذاتى يعبر عن حقائق رؤيته الاصلية الخاصة. ان تعبير نص من النصوص معناه البحث عن الاستراتيجيات والتحليل البلاغية الدفاعية

التي يستطيع بها ذلك النص مواجهة أو محو تلك النصوص التي سبقته .
 وبلوم عند هذا الحد يتفق مع دريدا في إصرار هذا الأخير على أن
 الأصول النصومية إنما يقذف بها دوما إلى ما وراء التذكر على شكل
 سلسلة من المواجهات البلاغية التي تخوضها أطرافها وبذلك تشكل تلك
 المواجهات خط الانحدار في التاريخ الشعري . ولكن النسب التنقيحية
 عند بلوم تختلف عن ممارسة التفكيكية من منطلق أن الشاعر «القوى»
 يجب أن يناضل دوما مستهدفا خلق مسافة عمل تُثبِت حضوره الخيالي
 الخاص به . أو ان شئت فقل بمعنى آخر إن بلوم يريد وقف عملية
 التفكيك عند النقطة التي نستطيع عندها قياس منزلة الابداع الرفيع
 عند الشاعر على أساس من ارادته المهيمنة على التعبير . والأمر لا يمكن
 أن يكون غير ذلك وخصوصاً إذا ما سلمنا بتورط بلوم وانشغاله بالشعر
 الرومانسي فضلا عن الجهود التي بذلها بلوم أيضا لانقاذ تلك التقاليد
 من مدفع الكلاسيكية الذي راح كل من اليوت واتباعه يفتحون نيرانه
 على الشعر الرومانسي .

من هنا لن يكون غريبا أن نجد بلوم في أحدث كتبه ممزقا بين دفاعه
 عن الشعر الذي يتشبث بعبقريّة الفردية الرومانسية وبين أساسيات
 التفكيكية التي تميل إلى تذويب تلك الأفكار ومزجها فيما يشبه منظومة
 تجريدية من المجازيات والعلاقات . وعلى كل حال فإن بلوم في معقله
 الأخير يتوق دوما إلى استلهام المصطلحات التي من قبيل Voice الصوت
 والحضور presence وكذلك الأصيل اللاموضوعي Subjective الذي

يخضعه دريدا في قوة واصرار لاستعاراته الخاصة به . ويحشد بلوم كل حججه الجدلية في «مُدَوَّنَتِه» المنهجية «والاس ستيفنز: Wallace Stevens قصائد مُنَاخِنَا» التي نشرها في العام ١٩٧٧ . و بلوم في هذا الكتاب يضع شعر ستيفنز في إطار خط انحدار الشعر الرومانسي العظيم الذي يريد بلوم أن يزعم ويدعى بأنه مجال أمريكي حديث نظرا لأن اليوت قد تخاصم مع تقاليد أولئك الشعراء الانجليز ذوو التعاطف الحدائي . ومن وراء تلك الرومانسية الجديدة تقف شخصية رالف والدو اميرسون Ralph Waldo Emerson فيلسوف الوثام والحكمة الذي يعده بلوم السلف العظيم لكل ما هو قوي وحيوي في الشعر الأمريكي . وبذلك يصبح اميرسون بمثابة الحضور الوسيط في نظرية مثالية الاستشراف العمل^(٥٦) التي تنقل المتسامي the sublime عند كل من وردذورث وشيلي لتزرعه في مناخ من التأخر العصري والبدائيات الجديدة العتيده . وهكذا نجد اميرسون يقف سلفا ويعنف مع التفكيكيين المحدثين اذ يسلم بادىء ذى بدء بغياب أوهام العزاء والسلوى - إفلاس المثالية^(٥٧) - ليحل محلها ارادة أصيلة في قوة الخيال . ويدخل ستيفنز الى تلك الصورة من باب أنه شاعر صاحب رؤية أخلاقية واضحة من ناحية

(٥٦) الإستشراف العمل أو فلسفة الدرائع : فلسفة أميركية تتخذ من النتائج العقلية مقياسا لتحديد قيمة الأفكار الفلسفية وصدقها . (المترجم) .

(٥٧) المثالية الفنية : نظرية في الأدب والفن تعطي مظاهر الجمال المثالية والذاتية قيمة أعظم من تلك التي تعطىها للصفات الشكلية أو المحسنة أو تؤكد على أن الخيال قيمة أسعى من قيمة النقل أو النسخ الأمين عن الطبيعة . (المترجم) .

ويتسود عناصر (استثارة الانسانية) من الناحية الأخرى. ويضاف الى ذلك أن علاقته بالتسامي الأمريكي إنما تورطه في شكل من أشكال أزمة البلاغة يتمثل في سلسلة مكونة من الاخطاء التي تنجم عن سوء الفهم ومن المجازات التعويضية الملحة.

وهنا يشن بلوم حملة جدلية معقدة متعددة المستويات فهو يقف الموقف نفسه الذي يقفه زملاؤه (التفكيكيون) كما هو الحال في موقف ستيفنز من اميرسون أو موقف «اميرسون نفسه الذي أراد به قصر تعبيرية *expressiveness* اللغة على المجازات البلاغية داخلية الاستيلاد. يقول بلوم: ان تفكيك اميرسون امر مستحيل بطبيعة الحال لأن كلامه هو الوحيد الذي يعنى تماما حقيقة منزلته اليبانية البلاغية. (بلوم في العام ١٩٧٧ ص ١٢). ولكن ستيفنز في مواجهة ذلك المأزق لا يجد أمامه سوى رد واحد فقط يتمثل في بلاغة قوية تستطيع تغيير شكل التخفيض عند اميرسون قصدا وعن عمد. يقول بلوم:

القضاء والقدر - عند اميرسون يتحول الى . . . الفكرة الاولى عند ستيفنز. وتتحول «الحرية المبهمة» عند ستيفنز الى رفض تحمل تجريد أى تخفيض في العامل الانساني. كما أن القوة أو الارادة في شعر ستيفنز الناضج إنما هي إعادة تخيل «الفكرة الأولى». (المرجع السابق ص ٢٧)

ومن الواضح هنا أن بلوم يرى نفسه وكأنه يقدم للنقد الحديث ما حققه ستيفنز للشعر الأمريكي. ولذلك فهو يواجه التفكيكيين في

الفصل الأخير من الكتاب بتفسير وشرح مسألة السير «خلال» بل وفيما وراء «ابستمولوجيا» التفكيريين التشككية، استهدافا لمفهوم بلاغى يمكن أن يعيد الشاعر الى سابق عهده باعتباره باحثا عن حقائق تخيله القوى. ولا يزال بلوم يعترف بالتفكيرية ويقرها على أنها قوة ما يسميه «الوعى النقدي المتقدم الذي هو أكثر أنواع الوعى تعنتا وتشككا هذه الأيام». ولكنه من ناحية أخرى يرى أنه ليس هناك من سبيل لتجاوز ذلك المظل التخفيضى إلا باعادة الاعتراف بالرغبة فى التعبير التى لا تبث الحياة وحسب فى مجازات الشاعر وإنما تبثها أيضا فى دوافع الناقد البلاغية عندما يبدأ فى تفسير تلك المجازات. ولا بد أن تكون هناك قفزة من المعرفة التى تقول بأن التفسير «جُلّه» ما هو إلا شبكة من المجازات الفوقية الى الإعتقاد الذى ينادى: بتحقيق شيء ما ليفسح مجالا للخيال الحديث.

وهذه هى النقطة التى يفترق عندها بلوم عن كل من ديوان والتفكيريين. فهو يرى أنهم قد وصلوا الى النقطة التى ينبغى أن تفسح التشككية عندها الطريق «لإعمال المجاز» البنائى أو التعويضى الذى يعنى مسئولياته ويعرفها حق المعرفة.

ان مسألة حسم حدود التفكيرية لا يمكن أن تتحقق إلا اذا توصلنا الى رؤية للبلاغة أكثر شمولاً عما يسمح به التفكيريون أو ان شئت فقل إن تيسر لنا فهم البلاغة على أنها تَفَرُّقٌ «ابستمولوجيا» المجازيات وتسمو عليها ثم تعود

مرة أخرى للدخول الى مجال الاقناع . (المرجع السابق ص ٣٨٧).

وهذا القلب الارادى هو المرتكز الاساسى فى تعاليم بلوم فضلا عن أنه هو أيضا جوهر الخلاف بينه وبين كل من هارتمان و ميلر وآخرين . وبرغم قوة حججهم وقدرتها على الاقناع لا يزال بوسعنا أيضا تفكيك مجاز تلك الحجج من خلال موقفها السلبي الذي يشكل مجرد مرحلة واحدة فقط ضمن حركة الفكر التفسيري المزدوجة . ويعلق بلوم قراءاته على مفهوم «اهمال الأداء» misprision أو الإغفال التسودى للبلاغة الذي يسير فى فلك فكرة نيتشه لاعادة تقويم القيم على أساس جديد . وإذا كان الشاعر «القوى» هو ذلك الذى يخطئ ابداعيا فى قراءته للسلف ثم يعيد تفسيره لذلك ، فإن قوة النقد تتجلى بالمثل أيضا فى قوته وقدرته على استثمار استراتيجيات القراءة اضافة إلى معنى الحصول على المغزى بصعوبة . وهذا بدوره يرجع ببلوم الى الوراء الى كتابه الذى كتبه بعنوان «القبلائية والنقد» والذي يُحمّل البلاغة فيه مسئولية كل هذه الأزمات ، ليسير فى نفس الخط الجذلى وهو يواجه ستيفنز فى الصفحات الأخيرة من هذا الكتاب . و بلوم فى هذا الكتاب يحتجز التقاليد القبلائية بوصفها مصدرا من مصادر الخيل البلاغية التى بلغت من الغرابة والقوة حدا تستطيع معه مواجهة مجازات الاختصار التفكيكية والتصدى لها .

والمرء قليلا ما يتطلع الى لغة أجف وأعذب من لغة بلاغة «المعارضة» أو ان شئت فقل لغة المواجهات الدفاعية التى يستعملها بلوم فى مبارزته

الكلامية مع شعر ستيفنز. وهذه اللغة ممزقة بين السجل التجريدي لفكر ما بعد البنائية وبين نغمة التنبؤ العالية التي يتسودها بلوم الذي يقع (في بعض الأحيان) ضحية مضحكة لهذه اللغة نفسها. فهو يصل الى أبعد ما يمكن على خط المقاومة في محاولته إيجاد مساحة بين الفكر وبين الرؤية، أو ان شئت فقل بين المفهوم وبين المجاز، أو بمعنى آخر بين الفلسفة وبين الشعر. ودفاع بلوم عن ذلك الأسلوب الاجنبى الغريب يقول: بأن ذلك الأسلوب هو الذي يردُّ على غرابة البلاغة الشعرية المهرقسة. يقول بلوم: إن الشعراء هم أولا وقبل كل شيء «سادة الانحراف عن الأصل»، كما أنهم لن يكونوا أولئك «البلاغيين الأفذاذ الذين تتطلع إليهم التفكيكية إلا بمحض المصادفة فقط (أو بالابتعاد كثيرا عن المنهج). ونحن اذا أردنا قراءة أولئك الشعراء «بصدق أكثر وبغرابة أكثر أيضا، نجدنا في النهاية بحاجة الى «تعريف المجاز» تعريفا «أكثر تطرفا» عن التعريف الحالى الذي يقدمه التفكيكيون.

ولكن المعركة الحقيقة التي يخوضها بلوم ضد أتباع التفكيكية في جامعة ييل تتمثل في أن هؤلاء الاتباع يفشلون في فهمهم الصراعات والتناقضات التي تتولد من مواجهة الشاعر للتقاليد «في غير موعدها». وقد ابتكر النقاد الجدد طرقا عدة يعزلون القصيدة بها في اطار سرمدى مكتفيا ذاتيا مُكوّن من التداخل بين كل من المعنى والبنية، مع استمرار وجود «التوترات» الداخلية (مثل التهكم والتناقض الظاهري الخ) تأكيداً لتقنيات النقد باعتباره شكلا منظما وفذا من أشكال المعرفة. غير أن

التفكيكية تهجر تلك الصيغة النقدية المعزولة وتتخلى عنها كلها وصلت تلك الصيغة الى ذروة «التناص» intertextuality أو ان شئت فقل بلاغة الوهم الذي يتردد بلا انقطاع ويشكل تاريخ الكتابة . وعلى كل حال ، فإن بلوم يرى أن هذه الفكرة تبلغ من التصميم والحيادية حدا تعجز معه عن نقل وتوصيل المنافسات المسقطة المتشابهة بين شاعر وآخر . وإذا كان النقاد الجدد قد حاولوا احتواء تلك التواترات داخل الحدود المصطنعة للقصيدة بوصفها موضوعا ، فإن التفكيكية تسمى من الناحية الأخرى لأذابة تلك التواترات اذابة كاملة عن طريق بلاغة المجاز القابلة للتعديل حسب الظروف والأحوال .

وليس احتكام بلوم الى القبلانية واستلهامه لها سوى وسيلة من وسائل مواجهته لهذين النوعين من التخفيض والاختصار . وجوهر تعاليم بلوم مبنى أصلا على زعم يقول : «ان القبلانية أو ان شئت فقل النظرية الغنوسطية^(٥٨) في البلاغة لا بد وأنها تنكر كل ذلك الذي يمكن أن يكون توترا دلاليا خاصا في اللغة ، لأن اللغة من منظور الرؤية القبلانية ليست سوى توتر دلالي يرتفع الى مستوى الرؤية في سفرها^(٥٩) (المرجع السابق ص ٣٤٩) . وقد يكون ذلك «التوتر الخاص» الذي يشير

(٥٨) الغنوسطية Gnosticism مذهب العرفان : بعض المسيحيين الذين اعتقدوا بأن المادة شر وبأن الخلاص يأتي من طريق المعرفة الروحية (المترجم) .

(٥٩) سفر الرؤية apocalypse عند المتصاري (المترجم) .

اليه بلوم هنا هي تلك البلاغة الشعرية التي تنتج من الاستيلاد الداخلي الذي ابتكره النقاد الجدد. أضف إلى ذلك أن بلوم في جدله إنما يغفل موقف التفكيكية ويقتل منه في مكر ودهاء عندما يصر على تصارع الارادات طلباً للتعبير ونحن نواجه نصاً بنص. يقول بلوم إن ذلك الصراع يجب ألا يغيب عن بالنا أو يُخفى عنا عملية المزج المنسجم أو أن شئت فقل «التلاعب الحر» الذي تتصوره تفكيكية دريدا.

كتابات دريدا وبلوم عن فرويد

يختلف بلوم عن دريدا اختلافاً كبيراً في افادته من البواعث والقياسات التي قال بها فرويد. ولكن القراءة التي قام بها دريدا لفرويد («فرويد ومنظر الكتابة» التي صدرت ضمن أعمال دريدا في العام ١٩٨١ ص ١٩٦ - ٢٣١) وتعد شكلاً آخر من أشكال التفكيكية تهدف إلى استخراج استعارات الكتابة و«النقوش» الكلامية النفسية التي يلجأ إليها فرويد في لحظات التفسير الحرجة التي يواجهها. وهو يهدف من كل ذلك إلى إثبات أن هذه الاستعارات ليست من ذلك النوع، إذ أنه برغم استعمال «فرويد لتلك الاستعارات على الدوام من قبيل القياس وحسن الوصف فهي تشابك في نصوصه لتعطي أفضل سرد مقنع لعمل اللاوعي الذي لا يحصى عنه «في النهاية». أما المضمون الفيزيائي فهو لا يتحقق إلا عن طريق نص خطي فقط لا يقبل جوهره التخفيض أو الاختصار (المراجع السابق ص ١٩٩). وفرويد عندما يتصور اللاوعي ويتخيله على أن له شكلاً مثل اللغة إلى حد ما يكون قد اقترض

مصطلحاته واستعارها من تنظيم «الكتابة» بدلا من الكلام.

وقد أثبت دريدا أن التركيب البنيوي لمعنى اللاوعى بكامله عند فرويد يركز على الأفكار التي من قبيل «الأثر» والمكان و«الفارق» إضافة إلى أفكار أخرى أيضا لا يمكن الوقوف عليها إلا في نظام التحقيق الخطي فقط . وقد تشبث فرويد باعتقاد يقول : بأن هذه الاستعارات إنما هي لمجرد الإشارة إلى علم كامل من علوم الأعصاب يستطيع في النهاية التخلص من تلك المعينات المجازية كلها . ولكن دريدا على العكس من ذلك يقول : إن أشكال الكتابة التي لا تُمَحَى التي أتى بها فرويد تعد أهم إسهام قام به في معرفة اللاوعى والنتائج التي ترتبت عليها ، يضاف إلى ذلك أننا عندما نفرق بين «الخرافة العصبية» وبين معرفة اللاوعى تبدو الأولى مجرد نوع من أنواع الاستعارات المتسامية .

وهكذا ينضم فرويد إلى كل من هسرل وسوسير مفكرا ترفعُ نصوصه من شأن تقاليد الميتافيزيقا الغربية - ومع ذلك فهي تستسلم من خلال القراءة التفكيكية وبخاصة البواعث النقدية الغربية عن تلك التقاليد . ورغم رغبة فرويد في قصر الكتابة على مجرد وضع ثانوى شكلي فقط فإنها تؤكد وجوده وثبته . ويتوقع دريدا أن شكليات الخط فقط التي قد تستجد مستقبلا وليس علم اللغة الذي يخضع لسيطرة نظرية علم الاصوات الكلامية ، هي التي ستجعل التحليل النفسي يتبين الدور المحدد له في المشاركة في هذه العملية . (المرجع السابق ص ٢٢٠) . كما تعطى القراءة التي قام بها دريدا لأعمال فرويد فكرة عن الأمور التي

يعارضها بلوم ويشدة عند ممارسة التفكيكية، إذ أن هذه القراءة لا تعتد أبدا بالدراما النفسية أو أن شئت فقل بالصراع بين الدافع والإرادة اللذان يعرض عليهما بلوم بالنواجز من باب «قلق الشاعر من التأثير». بل إن بلوم يرى في فرويد نفسه أستاذا من أساتذة التفسير المحدثين الكبار أو أن شئت فقل: يرى فيه مصارعا «قويا» لعانى اللاوعى، ومن هنا راح بلوم يعرض نمط فرويد التفسيري ويروج له بين أساطير التفسير القوية الجديدة. ولكن بلوم شأنه شأن دريدا عندما يقل استخداما للجانب «العلمي» في نظرية فرويد يعارض تماما القراءة التفكيكية التي تذيب التحليل النفسى في تلاعب متمازج بمعنى النص. ويقول «باحثوا التفكيكية النظريون»: «فى البداية كان المجاز» وليس «فى البداية كان صانع المجاز» (بلوم فى العام ١٩٧٧ ص ٣٩٣).

وإذا كان مفهوم المجاز فى حد ذاته نوعا من أنواع الاستعارة أى «شكل من الأشكال» فإن الأمر بحد ذاته راجع الى المفسر صاحب الارادة القوية (شاعرا كان أو ناقدا) فى مسألة تأكيد احتمالية المعنى فى اطار سلسلة أخرى من التخفيضات والاختصارات عديمة المعنى. وإذا كان دريدا يرى فرويد مجرد منتج لنصوص تكشف فى كل موقع منها عن اعتمادها عن غير قصد على البلاغة التى تفكك نفسها الى مجازات ثم بعد ذلك الى مزيد من مجازات الكتابة فإن بلوم يرى فى فرويد سلفا قويا يقاوم هذه القراءات ويستعصى عليها بفضل قوته وقدرته على تحويلها لخدمة أهدافه الخيالية الخاصة.

ولا يمكن أن يكون زملاء بلوم في التفكيكية غافلين بأى حال من الأحوال عن الأخطار ولا المحاذير التى كان هو نفسه يعيها ويدركها . فقد كان هارتمان يعزف هذه النغمة التحذيرية نفسها من حين لآخر كلما راح يتأمل تلك الآفاق المحيرة التى انفتحت أمام كل من مجاز البلاغة الخالصة والتناص . ولكن تنبه بلوم للحزبات التى أعطتها التفكيكية للأسلوب التفسيرى يسير جنبا الى جنب مع عدم ثقته بالفوارق غير الواضحة بين كل من «النص» و«التعليق» فى ضوء فلسفة دريدا، اذ أن المشكلة ترتبط أيضا بالذهاب الى ما وراء الشكلية «التي تذيب بدورها سلطة الكتاب» .

فأنت عندما تقلل من مركزية الكتاب فى الكلام الأدبي إنما تقترب أكثر بالكلام الأدبي من الكلام الفلسفى وبذلك تخاطر بتجانسه . والواقع ، أنه قد يتبقى لك «نصوص» أكثر من الكتب - غير أن ما يُكوّن النص إنما هو شىء فرّار يصعب تحديده أو الإمساك به . . . (هارتمان فى العام ١٩٧٥ ص ١٣) .

كما يلاحظ هارتمان أيضا أن دريدا يستعمل مجموعة من التعاليم على شكل نثف صغيرة تتسم بالتكرار الى حد كبير جدا، وهذه هى عادة دريدا التى يمزج فيها بين النص والاقتباس ويتشج عنها فى النهاية «الواضح - الغامض المخيب للأمال الى حد كبير» .

ولكن شكوك هارتمان ومخاوفه ليست على ذلك القدر من الخطر الذي يجعلها تحول بينه وبين الارتفاع الى مستوى التحدى عند دريدا بحماس نيتشه وحيويته . كما يمثل كل من بلوم وديبان كل بطريقته الخاصة ، رقابة داخلية قوية على قوى الطرد المركزية في التفكيكية . وتتمثل رقابة بلوم في نداءاته البلاغية الصريحة الى القاء القبض على ذلك الذي يرى فيه بلوم تحركا من تحركات « العدمية » (٦٠) nihilism اللغوية الصافية التي تنطوى على جُدَع تلخيصية واختصارية لا تنتهى . وأسلوبه مُحَصَّن دائما في حالات الدفاع العاجل الملح ، كما أن حججه تكون مسنونة دوما . ولكن ديبان يكتب من موقف معاكس تماما هو موقف الناقد الذي كرس نفسه تماما للتفكيكية وتشددها . وهو يعد الى حد بعيد أعنى « البلاغيين المفاهيميين » الذي يجد بلوم صعوبة كبيرة في مواجهة فكرهم . ومع ذلك فإن قراءاته كما رأينا تبرز وتتبدى للعيان في اللحظة التي يتحتم على التفكيكية عندها الاعتراف بعنصر « الأداء » أو ان شئت فقل ارادة المعنى التي يفوتها ادراك محاولاتها الغامضة أو الوقوف عليها . وهنا نستطيع القول بأن كلاً من بلوم وديبان قد توصلا الى نتائج متشابهة ولكن من معطيات مختلفة تماما . فهما متباعدان من حيث رؤيتهما - اذ أن رؤية بلوم واضحة وعلنية وصريحة ولكن رؤية ديبان متضمنة - نتيجة خطأ سطحي في استعمالها نظرية التفكيكية .

(٦٠) نظرية تقول بأن القيم والمعتقدات التقليدية لا أساس لها من الصحة وأن الوجود لا معنى له ولا غناء فيه . (المترجم) .

الختام

الختاتمة

الأصوات الراضة

يظهر بلوم خصما للتفكيكية من داخلها اذ ينازل التفكيكيين نقطة بنقطة في مجال البلاغة أو قد يذهب لمنازلتهم في ميادين أخرى من اختيارهم هم أنفسهم . وهو يرى أن مسألة الرد على التشكيكية المتطرفة مائة بالمائة أمرا لا يتيسر إلا باتخاذ الإجراءات الضرورية دون خوف ثم الرد عليها بإرادة مقنعة معاكسة تماما . ولكن الآخرين يرون أن تكتيكات بلوم قد أخطأت هدفها أو أن ذلك استسلام لا داعى له من قبل الرهائن في وقت يعد الرد الهجومي المباشر فيه هو أفضل الردود وأحسنها . ولكن الآخرين ، أمثال مري كراييجر Murray Krieger يحاولون اثناء عزم التفكيكية بقولهم : إن أدواتها لا تختلف أولا وقبل كل شىء عن أدوات النقد القديم الجديد (راجع كراييجر في العام ١٩٧٩) . ويعد كل هذا النقاش في مجمله نقاشا هامشيا لا طائل من ورائه اذ أنه لا يعدو أن يكون مجرد تكرار لتلك المناقشات التي دارت من حول المعوقات الأولى للفكر البنائى على المسرح الأمريكى .

وعلى الجانب الآخر تبدل بعض المحاولات الجادة لمصارعة التفكيكية من منطلق فلسفى بديل ، غير أن تلك المحاولات في معظمها تبدأ من

الرأى الذي يقول : بأن التشكيكية «ليست» (كما أُجبرَ بلوم على الاعتراف بذلك) غير قابلة للجدل فيما يخص مصطلحاتها وجدلها. والواقع أن التفكيكية قد تتحول الى دحض نفسها بنفسها اذا ما طلب سائل الى متشكك أن يوضح ذلك الامتياز الذي يحول بين حججه وبين كل من الشك وعدم الثقة ويعفيها منها. (راجع أبرامز في العام ١٩٧٨). وأنه لمن الواضح أن التفكيكيين يتوقعون أن يقرأ الناس نصوصهم بعناية واحتمام وأنهم سيزنون حججهم ويناقشون نتائجهم التي توصلوا اليها بشكل مهذب ومسئول. ولكن كيف يتم ذلك وهم يعلنون على الملأ تشككهم في المعنى والمنطق والحق بل وحتى في امكانية التواصل نفسها؟ وهنا تبدو قضيتهم مكشوفة ومعرضة لما أسماه الفيلسوف الفرنسي جورج جومرمان Jorgen Habermas في إحدى سياقاته المختلفة اختلافا طفيفا، باسم «انك لمردد» التي يقولون لها بلغة القوم *tu quoque*. وجورج جومرمان يعني بذلك أن أولئك التفكيكيين يطلبون الى الناس أن يفهموا نصوصهم فهما صحيحا، أو يقرؤنها بذكاء على أقل تقدير في حين أنهم يتكبرون علانية قدرة اللغة على تحقيق مثل هذا الهدف.

ولكن هذه الاعتراضات لا يقوم لها كبير وزن عندما يواجهها ناقد من أمثال ديهان الذي تؤدي تشككيته المتطرفة الى خلق نظرة مدققة الى النص الذي هو بصدد تفسيره. وقد ندين مثل هذا التناول وهذه النظرة ونصفهما بالفساد والخطأ لأن ذلك ليس سوى وسيلة من وسائل خلق العراقيل والعقبات ووضعها في طريق الفكر ولكنها مع كل ذلك تبقى

وثيقة الصلة بالجدل ولا تستسلم أبدا للحرية النسبية للمعنى المطلق. وتصل براءة دريدا التشككية أيضا حذا يصعب معه الإمساك به في دفاعاته النصومية وهي غير مُشرَّعة. أضف الى ذلك أن دريدا وهو «يتلاعب بهارى Harry العجوز» (كما وردت في الترجمة) مستغلا في ذلك نوايا سيرل يثبت بالحجة أيضا أن خصمه قد نسي «حرفية» نصه (يقصد دريدا) وبذلك يصبح معرضا ومكتشوبا لمدعى عليه داهية. كما أن اغفال دريدا جوانب التقوى في التفسير يسير أيضا جنبا الى جنب مع كل من إهتمامه الدقيق بالتفاصيل وإصراره العنيد على حرفية النص فضلا أيضا عن رفضه تفسير النص بعيدا عن ذلك بأى شكل من أشكال التفسير المناسبة.

وليست تشككية دريدا هي تلك التي يراها بعض مفسريه الذين يقولون: بأن هذه التشككية ليست سوى جواز سفر إلى الأعيب التفسير التي لا تنتهى ويبتكرونها هم أنفسهم. وهذا ينطبق حتى على آخر النصوص المترجمة التي تصل فيها أفكار التناص والتلاعب حد التطرف المثير. والقصد من ذلك، هو أن «دريدا على العكس من تلاميذه واتباعه استطاع الوصول الى هذا الموقف عن طريق عملية تفكيكية طويلة وشاقة، وقد يكون من قبيل الاخلاق غير المألوفة أن نقول بأن دريدا اكتسب ذلك الحق لأنه كان قد «تأمل» قبل ذلك المشاكل التي جمعها أتباعه و«درسها» كما لو كانت قائمة بالفعل. وذلك هو ما قصد إليه دريدا فعلا في كتابه: «عن علم القواعد» حيث يقول: ان الفكر

يمكن أن ينفصل عما قبل تاريخه المضلل عن طريق النشاط الى تكرار ذلك الانفصال والاستمرار فيه ، لأن التفكيكية بغير ذلك تظل مجرد ابياءة بلا نتائج أو ان شئت فقل : مجرد نظرية محددة بالاعتراضات التي تسعى هي نفسها للاطاحة بها . وهنا فقط يحذرننا دريدا من أن مفهوم التفكيكية ومن قبله عملها وأسلوبها يظلال بحكم طبيعتهما معرضين ومكشوفين لسوء الفهم وعدم الاعتراف بهما (دريدا في العام ١٩٧٧ ص ٢٨) .

أو بمعنى آخر، إن تشككية دريدا ليس من السهل الوصول إليها وصرعها ومن ثم دحضها لمجرد تردددها وإنما هي موقف صلب وثابت تدعمه الحجج التي يفيد منها دريدا أيضا في تفحصه الدقيق للنص ليصل به الى ما يريده هو من قراءته لمثل ذلك النص . ومن ناحية أخرى فإن هناك دائما رأيين متعارضين من حول اللغة هما : الصدق والمعنى اللذان لا يمكن اغفالهما أو التغاضي عنهما لمجرد أنها ساذجان أو لمجرد اقلاسهما الفلسفي . و دريدا نفسه يعترف ضمنا بقوتها في نصه عن أوستن ، فضلا عن أن التفكيكية لا تنكر أو تؤثر في رأى المعنى العام الذي يقول : بأن اللغة انها توجد لتوصيل المعنى . ولكن التفكيكية «تعلق» ذلك الرأى لغرض خاص في نفسها ترى من خلاله كل ما يمكن أن يحدث اذا ما توقفت كل الكتابات المتعلقة بالعرف .

وقد كانت التشككية في الفلسفة ترتبط دوما بالموقف «الطبيعي» أو ان شئت فقل موقف «المعنى المشترك» أو بتلك العلاقة الغامضة غير الواضحة . يضاف الى ذلك أن أنصار التشككية لا يسلمون أبدا بأن

الحياة يمكن أن تسير بطريقة طبيعية وعملية لو أن كل انسان جاءت تصرفاته منسجمة ومتسقة مع مسلمات الشك ومعطياته . ولكن ما الذي يمكن أن يصل إليه ذلك الانسجام والاتساق - في الحقيقة - لو أن المرء أنكر أسس المنطق والترابط المنطقي نفسه؟ وهذا لا يعنى أبدا أن قضايا التشكيكين تافهة أو مخطئة في فهمها . ان هذه القضايا على العكس من ذلك - وكما سبق أن أوضحت مع دريدا - تفرض نفسها «قسرا» كلما تخلى المرء عن موقف المعنى المشترك أو أغفله . وبرغم كل هذه المشاكل التي يلقي بها الفكر التشككي في طريق اللغة فإنها ستظل مستمرة في التواصل ما بقيت الحياة .

أما ريتشارد رورتى Richard Rorty فيتناول هذه المشكلة بذهن صاف في مقاله «الفلسفة نوع من أنواع الكتابة» (الذي نشره في العام ١٩٧٨) . وهو يقول في ذلك المقال : ان هناك نوعين من «التقاليد» الفلسفية يوجدان دوما في حالة من التنافس المستمر ولكنها لا يمكن أبدا أن «يواجه كل منهما الآخر لأن أهدافهما وعبارتهما المسكوكة متباعدة كل البعد . وهناك على الجانب الآخر أولئك المفكرون الذين يركزون على قناعة تقول : ان الفلسفة ما هي إلا حوار منطقي بين . . . العقول يستمر من عصر الى آخر بحثا عن حقيقة التواصل . والتشككية تجد لنفسها مكانا في هذا النوع من الفلسفة طالما أنها تعمل على ازالة الغموض وارساء قواعد الحقيقة الراسخة التي لا سبيل الى الشك فيها . وعلى العكس من هذه التقاليد هناك تقاليد صُحبة العقول المتباينة التي

تشن غاراتها من حين لآخر وتتحرش «بمسار» الفلسفة الرئيسي . ولكن مفكرى هذه التقاليد يرفضون الاجماع المنطقى ويزدهرون بفضل قدراتهم العالية على التلاعب بالتناقض الظاهرى والأسلوب . والمعنى الذي يقصد إليه رورقي من قوله : بأن الفلسفة نوع من «الكتابة» هو أن الفلسفة لا تستعمل اللغة مجرد وسيلة غير كافية للتبادل المنطقى لا أكثر ولا أقل وإنما تتخذ منها ميدانا للقتال تشن عليه حملاتها . وفى هذه التقاليد نجد أن ممارسة أسلوب الوعى الذاتى الفلسفى يسير جنباً الى جنب مع تشككية عاتية ليطوقا سوياً قضية الحق المطلق ونظريته أيضاً . وقد نبأ هذان النوعان من التقاليد نموا كبيرا من خلال المظاهر والاشكال التاريخية المختلفة . وبناء على المنظور الانجلو - أمريكى الحالى فإن هذا الخط يقع بين كل من منطق «المعنى المشترك» وبين التوتر «القارى»^(٦١) الذي انحدر عن هيجل مرورا بنيتشه ووصولاً الى «التطرفات» الفرنسية الحديثة . ولكن الأمور تبدو مختلفة على الجانب الآخر فى ضوء ما يمكن الوقوف عليه من التناول المحير المُلغِز الذى تناول به دريدا كلا من أوستن وسيرل .

ومن رأى رورقي أن رؤيتنا هذين الشكلين الفلسفيين من منظور أنهما يدوران فى إطار مغلق أو أنهما يتنافسان على هدف واحد معناه أننا لا نفهمهما حق الفهم ، إذ أن المبارزات المتناثرة التى قد تحدث بينهما لا تعدوا أن تكون مجرد نتيجة مواجهة كل منهما للآخر بطريق المصادفة . وقد عبر

(٦١) التوتر القارى : المقصود به التوتر القادم من أوروبا (المترجم).

دريدا عن المسافة التي بينها في تأملاته الختامية التي جاءت في نهاية مواجهته لـ سيرل اذ قال :

اننى لأسائل نفسي ان كنا سنفترق الى الأبد بعد هذه المواجهة . هل كان في الحسبان أنها ستحدث في هذا الوقت؟ هذا الوقت بالذات؟ (دريدا في العام ١٩٧٧ ص ٢٥١)

وهذا الاحساس بانعدام المواجهة بين هاتين الفلسفتين هو الذي يستشعره رورتي ويدركه على أنه فجوة الفلسفات المنطقية التي بين «المعنى المشترك» وبين تلك الفلسفات التي تذهب الى ما وراء حدود منطق الكلام فقط . وبذلك تصبح «الكتابة» من هذا المنظور رمزا وشريكا أيضا في التشكيكية اللغوية التقليدية .

فيتيجشتين : اللغة والتشكيكية

من هنا فإن الجدل المضاد للتفكيكية يُبنى في مجمله على المعنى المشترك أو ان شئت فقل ينحصر في ميدان «اللغة المعتادة» . ويساند الفيلسوف لودفيج فيتيجشتين Wittgenstein (١٨٨٩ - ١٩٥١) الرأي الذي يقول : إن فلسفة التشكيك في اللغة إنما تركز في أساسها على «ابستمولوجيا» زائفة تنشُد (ولكنها فاشلة لا محالة) اكتشاف نوع من التراسل المنطقي بين اللغة وبين العالم . ومع أن فيتيجشتين يبدأ من الموقف نفسه فقد دار من

حول نفسه ليسلم في النهاية بأن اللغة لها استعمالات كثيرة كما أن لها «قواعدهما» المشروعة لها وأن أي قاعدة من هذه القواعد لا تقبل الاختصار أو الإيجاز لتحول إلى مفاهيم تفسيرية منطقية محددة. كما رفض فيتينجشتين في فلسفته التي جاءت بعد ذلك الفكرة التي تقول: بأن المعنى لا يبد وأن يحتوي على رابطة من الروابط التي من قبيل واحد لواحد، أو أن شئت فقل علاقة «تصويرية بين الكلمة وبين المدلول». وهكذا يتصورون اللغة وكأنها ذخيرة من «الالعاب» أو الأعراف القديمة التي تختلف في طبيعتها عن الأعمال التي يُطلب إليها القيام بها (فيتينجشتين في العام ١٩٥٣). ومن رأي فيتينجشتين أن مشاكل الفلسفة المناكدة نتجت في معظم الأحيان عن فشل الفلسفة في تعرف تعدد ألعاب اللغة، إذ كان الفلاسفة يبحثون عن حلول منطقية لمشاكل نتجت في المقام الأول عن مفهوم ضيق للمنطق يبعث على الانهزام الذاتي. ويستطرد فيتينجشتين قائلاً: إن التشكيكية كانت آخر ما يمكن أن يصل إليه ذلك البحث المضلل عن اليقين في مجالات المعنى والتفسير التي تستعصى على السرد المنطقي.

ومن الواضح أن فلسفة فيتينجشتين تحمل في طياتها استعمالات تعادى التفكيرية: مثلاً لو أن أساليبنا في الحديث عن الكون ليست سوى مجرد عرف من الأعراف الواضحة الجلية فإن التشكيكية تعد هنا نقطة جانبية أو أن شئت فقل إنها تصبح مجرد شك في غير موضعه أنتجت «ابستمولوجيا» زائفة. كما يرى فيتينجشتين أيضاً الفكر الفلسفي وقد

أفسدته الى حد بعيد تلك الألفاظ التي هي من صنع الذات وساندته أيضا. وهذا الرد يجتذب إلى فيتينجشتين أولئك الذين يرفضون التفكيرية وينشُدون بدلا عنها فلسفة للمعنى تحل محلها. ومن أراء فيتينجشتين أن هناك خطأ جوهرى وملح في الفكر في نظرية النص التي جاءت بعد سوسير وأن ذلك الخطأ هو الذى أدى الى ظاهرة الانقسام الحاد بين الإشارة Signifier وبين المدلول Signified. والقول بأن هذه الظاهرة إنما تشكل مشكلة أو تناقضا ظاهريا معناه أننا نكرر من جديد ذلك الخطأ التقليدى الذى يتوقع من اللغة أن ترتبط ارتباطا مباشرا بالأشياء أو الأفكار. وهذه هي أسس وجذور كل فلسفات التشكك كما يراها فيتينجشتين اذ أن فشل تلك الفلسفات في ملاحظة «التوبات» التي يمكن أن تحدث بين اللغة من ناحية وبين المنطق والواقع من ناحية أخرى هو الذى يدفع بتلك الفلسفات الى الارتباك والحيرة والتناقض الظاهري.

قد يشكل هذا الجدل بديلا، ان لم يكن مدعى عليه أيضا، بالنسبة لنظريات النص بعد البنائية. ولكن الاحتكام الى «اللغة المعتادة» بقوانينها وأعرافها الضمنية يرى فيه البعض أسلوبا معقولا للإنسجام مع السطابع العرفي للعلامة أو الإشارة. وقد يعترض البعض قائلا: إن البنائية قد ثبتت على السوهم القديم ولطالما كانت تشغل الفلسفة بها بصورة أو بأخرى. وقد أدى ذلك الى شن الهجمات على الأدب 'الواقعي' من قبل آخرين (كان بارت واحدا منهم) كانوا يسلمون بأن

المؤلف والقارئ يعجزان عن التمييز بين الوهم الروائي وبين التحقيق الصحفي المباشر. وهكذا أصبحت الفجوة بين الإشارة والمدلول واحدة من أهم نقاط النظرية التقليدية السائدة، حتى وإن لم توجد دلائل وأعراض ذلك الوعى على السطح كما هو الحال في بعض نصوص ما بعد التحديثية. ولكن نظرية فيتينجشتين ترفض هذه «القراءات» المتناقضة تناقضا ذاتيا (مثل القراءة التي أوردتها بارت عن الصوت الانجليزي S «السين» ومجهوره Z الزاى) تأسيسا على فكرة معاكسة قصيرة البصر والبصيرة توضح كيف تكيف اللغة نفسها مع الاعراف الروائية المرنة.

وهناك بعض المعارضين الآخرين الذين يتخذون خطأ أخلاقيا تماما. و جيرالد جراف Gerald Graf وهو واحد منهم يستنكر التفكيكية لانسحابها التي تلام عليه من مشاكل المجتمع الحديث. وهذا الانسحاب نوع من العبث النصوسي طوال احتراق روما (راجع جراف في العام ١٩٧٩). يرى جراف أن البلاغيين الجدد يشتركون في أمور كثيرة مع النقد «القديم - الجديد» أكثر مما يتصورون. يقول «جراف» ان ما تتوصل إليه الحركتان انما هو شكل من «الهروبية»^(٦٢) الجديد es-capism التي تنكر على الأدب أية قوة تربطه «بالتجربة الواقعية». وإذا كانت التحديثية قد بدأت (باليوت وجويس و معاصريهم) احتجاجا حقيقيا على الاحتكار التخفيضي الذي يقوم في الأصل على العرف الواقعي العتيق، فقد أصبحت اليوم واحدة من طرق الهرب

(٦٢) نسه الى «الهروب» (المترجم).

المنظمة التي تنفصل تماما عن أى معنى من معانى الارتباط الاجتماعى .

ومن رأى جراف أن هذا التأثير نفسه ينشر الضعف والوهن أيضا فى الأسلوب القصصى «لما بعد التحديثية» التى يمارسها كُتّاب من أمثال توماس بينشون Thomas Pynchon و دونالد بارثلمى Donald Barthelme وإذا كانت الواقعية تعنى مجرد تسود العرف وسيطرته بدون أى مزيد من ادعاء البحث عن الحق مثل نظريات الكتابة الأخرى التى تتمتع بوعى ذاتى أكبر فإن الطريق يصبح مفتوحا تماما أمام تشككية بالجملة لا تعترف سوى بتلاعب النقش النصي الذى لا ينتهى . وتتمثل مشكلة موقف جراف الواقعى فى أنه لا يشترك مع خصومه بأى شكل من أشكال الجدل الحقيقى الواقعى ، إذ يذهب إلى وصفهم جميعا سواء أكانوا نقادا أو كُتّابا روائيين على حد سواء ، بأنهم جميعا حكموا على أنفسهم بأنهم أعداء للمنطق وذلك دون أن يتبين أو أن يسمح لنفسه بتبين - قوة قضيتهم . وبذلك يُؤيخُ فرانك كرمودى Frank Kermode على جدله الذى أورده «فى مقاله (معنى الانتهاء)» ويقول فيه : اننا نفسر النصوص بطرق مقنعة انسانية برغم وعينا أن هذه المعانى إنما هى معانى مؤقتة وغير نهائية يجب ألا نخلط بينها وبين الحقائق العلمية . ومع ذلك فإن جراف شأنه شأن كيرمودى نفسه يجادل من أجل الهدف نفسه عندما يحتكم إلى فيتينجشتين فى الدور الذى تلعبه «أعراف» صنع المعنى المشترك فى اللغة وفى القصص . يضاف الى ذلك أن استشهادات جراف أقوى وأمتن من استشهادات كيرمودى التى لا يحيطها ولا يقويها بالكثير من الأهليات

والحجج . ولكنها برغم كل ذلك تمثل معلماً آخرًا من معالم ذلك الخط الدفاعي التكتيكي .

وفيتينجشتين جاهز ومستعد دوماً بحججه الدامغة ضد التشكيكية المتطرفة الى حد أنك ، اذا ما حاولت التشكك في كل شيء تصبح وكأنك لم تشكك في أى شيء . هذا لأن لعبة الشك نفسها إنما تفترض اليقين بصورة مسبقة (اقتبسها جراف في العام ١٩٧٩ ص ١٩٥) ، غير أن ذلك يعنى إلقاء الجدل كله من جديد على عاتق تأكيد المعنى المشترك الذي يصعب عليه مواجهة تحدى التفكيكية له . ومع ذلك هناك طرف ميت في الخط الجدل الذى ينتهجه جراف اذ انه عند ذلك الطرف يتجاهل - ولا يتحقق من - المشاكل التى تثيرها التفكيكية . ومن هنا فإن خطأ جراف هو اعتقاده بأن هذه المشاكل يمكن التخلص منها بقص أثرها لمعرفة مصدرها تاريخياً ومعرفة الأسباب التى أدت الى استمرار تلك المشاكل فى ممارستها لنفوذها وتأثيرها . ومن رأى جراف أن الخط فى مثل هذه الحالة يجب أن يمر عن طريق النقد الجديد ومنه الى كنت وخلفه من الرومانسيين الذين حاروا فى العقل وفى علاقته بالواقع الموضوعى . ومع كل ذلك تبقى تلك الألغاز وتستمر لتعطى النقاد الذين من أمثال ديهاى «ما قبل تاريخ» ندى ترى لحججهم التفكيكية .

وهذا هو الحال نفسه أيضاً مع القراءات الاستيعادية التقريبية التى قام بها جراف لروائي ما بعد التحديثية من أمثال بنشون و بارثلمى اذ أن جراف يدين أولئك الروائيين من ناحية لافتقارهم الى الصراع الذهنى

في اقرارهم (المزعوم) لليأس والقياس والتشكيكية الانهزامية في المجتمع الحديث. كما يريد جراف من الناحية الأخرى انتشال أولئك الروائيين من مثل هذا اليأس الجماعي بالتلميح الى قراءة أخرى بديلة «معاكسة». ولهذا فإن قصص بارثلمى تسترعى الانتباه إليها بسبب عدم قدرتها على التغلب على حبسها في حيل اللغة و«أنانة»^(٦٣) الوعى، على ألا ننسى أن هذه الاستراتيجية نفسها تشكل قضية أخرى (جراف في العام ١٩٧٩ ص ٢٣٦ - ٧). وعلى كل حال، قد يكون هذا أو يكون ذاك ولا يمكن أن يكون الاثنان معا اللهم - وجراف لا يسلم بذلك - إلا اذا كان «معنى» النص مفتوحا لسوء التفسير بكل حقوقه البارعة. ويبدو أن جراف شأنه شأن هجماته المعادية للتفكيكية يقدم كلاما نقديا طليًا غير مستنبط تماما لا يرقى الى مستوى الحقيقة الاخلاقية التي لافكاك منها وحسب وإنما لا تجرى مناقشته فيما وراء فرضية «المعنى المشترك».

وتتجلى قوة حجج فيتينجشتين عندما نشرها في وجه بعض أشكال التفكيكية النمطية. ان نظرة واحدة على الدوريات الأمريكية الحالية تجعلنا نقف على رسوخ أقدام التفكيكية لا في المطبوعات الجديدة التي من قبيل الحشخشان^(٦٤) أو العلامات الصوتية المميزة فحسب وإنما أيضا على صفحات شهر أغسطس في الدوريات بملا PMLA. بل ان معدل الانتاج قد وصل الى حد أن القصائد والروايات المعترف بها سرعان ما

(٦٣) الأنانة : نظرية تقول بأن لا وجود لأى شىء غير الأنا (المترجم).

(٦٤) الحشخشان : حلية معمارية على شكل قناة (المترجم).

تعد لها «قراءات» تفكيكية لتوضع جنباً الى جنب مع معالجات النقد الجديد والمعالجات الماركسية علاوة أيضاً على المعالجات التنافسية الأخرى. ومن رأي أبرام Abram أن هذا الانتاج المنتشر - وله أسبابه - ما هو إلا إشارة الى أن التفكيكية إنما تقع فريسة لمجرد الابداع والتفرد الأكاديمي.

والحق هو أن النظرية التفكيكية يمكن أن يكون لها نفس الفائدة والتنوير اللذين يكونان للعقل الذي ابتدعها ويطبقها. وهناك الآن بعض تطبيقات التفكيكية وبخاصة في مجال التحليل القصصى، التي تحمل بصمات شكل من أشكال الابداع الروتيني المعتاد. بل ان هذه... التطبيقات في معظمها تأخذ شكل «القراءات المزدوجة» المتناقضة ظاهرياً وترمى الى بيان الأساليب التي تكشف الروايات بها عن حيلها وخداعها حتى وان كانت تلك الروايات تفيد من الطريقة الواقعية وتستغلها، نظراً لأن المنطق الروائي القصصى يجعل «التأثير» effects لا ترتبط «بالأسباب» في تسلسل مباشر للأحداث وهي تكشف عن نفسها. أو ان شئت فقل، ان طبيعة الشكل القصصى - مطالب العقدة والبناء - هي التي تعمل نوعاً من العكس المنطقي الذي يشكل إهانة وتحدياً لمنطق المعنى المشترك. والأسباب في الرواية إنما يتم إعمالها بفعل الحاجة إلى حل من نوع ما أو ان شئت فقل بفعل الحاجة (الواضحة) الى حقيقة لاحقة هي التي تفسر وتكشف العقدة المركبة المتشابكة. والأسباب بمعناها هذا لا تعدوا أن تكون «نتائج» أيضاً اذا أنها تنبع أصلاً من مركب معلوم

من الأحداث المسلم بها، كما أن هذا المركب نفسه هو الذي يُوجَدُ تلك النتائج ويبتدعها باعتبار أنه يسعى إلى تحقيق ترابطه المنطقي. كما أن النتائج تُحوَرُ أيضا إلى أسباب بنفس هذا الأسلوب الغريب إلى المنطق. (راجع جوناثان كولر القصة والكلام في تحليل القصص) في كولر في العام ١٩٨١ ص ١٦٩ - ٨٧).

وتعد رواية جورج اليوت «دانييل ديرونذا» من أفضل الأمثلة التي تمتح على تلك المعاملة لأسباب عدة. أولا أن هذه الرواية تقدم مواجهة صريحة وحقيقية بين الطريقة الواقعية المتمثلة في الفصول التي كتبها جوندولين هارليث Gwendolen Harleth (الاجزاء التي أقرها ليفز من حيث الإشارة) وبين توتر الرؤية في الأسرار الغامضة التي تحيط بشخصية ديرونذا Deronda اليهودية والاحساس بالمهمة. ونستطيع تأسيسا على وجهة النظر هذه، القول بأنها «تَفَكُّكُ» مُسَلِّمَاتِ المعنى المشترك ومعطياته التي تربط ايدولوجية المذهب الواقعي في القرن التاسع عشر بإحكام النقاد المحافظين المحدثين من أمثال ليفز. أضف إلى ذلك أيضا أن هذه الرواية إنها تتحرر من التناقضات الظاهرية التي تتعلق بالعلة والمعلول التي تسمى التفكيكية دائية إلى الكشف عنها. والرواية تقدم ديرونسدا وهو يكتشف حقيقة أصله العرقي عن طريق سلسلة من الاحداث ومقابلات «المصادفة» التي تبدو وكأنها تشير إلى الوراثة إلى شكل غريب من أشكال المعنى سَبَقِيَّ الوجود. غير أن السبب الغائب بحد ذاته يتم انتاجه من خلال مصطلحات علم فن السرد القصصي

narratological terms عن طريق الاحداث والنذر والبشائر التي يخدم «السبب» في تفسيرها في النهاية. وقد ركز ستشيا شيز Cynthia chase في الرواية نفسها على رسالة (من هانز ميريك Hans Meyrick الى ديروندا Deronda) يتجلى فيها التناقض الظاهري تماما. اذ يكتب هانز من منزله فيقول:

أحكم الآراء الدائرة من حول نتائج الأسباب الحاضرة هو ذلك الذي «سيكشف عنه الزمن». أما عن الأسباب الجاهزة للنتائج الماضية، فمن المفهوم الآن أن البرقيات الخادعة الفائتة هي التي تعلق طاعون الماشية في العام الماضي الذي يعد تكذيبا لفلسفة إتسمت زيفا بهذا الاسم، كما يبرر (طاعون الماشية) دفع التعويضات للمزارعين. (اقتبسها شيز في العام ١٩٧٨ ص ٢٢٥)١

والاقتباس في ظاهره مجرد عينة من عينات ظرف ميريك Meyrick وفكاهته المؤذية الخبيثة اذ أن الاقتباس يُسلّم نفسه لقراءة التفكيك. وكون النتائج ينبغي أن «تسبب» أسبابا كما أن الأسباب تُبنى «كنتائج» للنتائج ما هو الا تناقض ظاهري على طريقة نيتشه يسير متلفعا في عكس اتجاه العرف المنطقي.

وبرغم صياغة كل هذه الأفكار التي تدور حول القص صياغة متميزة فإنها لم تسترع الانتباه أو تستلفت الانظار. وأى قارئ من القراء بعد أن

يتأمل الرواية لحظة واحدة يستطيع أن يتبين ويعرف أن الروايات إنما «تبنى» بطريقة معينة - وأنها تعيد ترتيب الأحداث العارضة توخيا لتلك الطريقة . ومع ذلك فإن النتيجة الطبيعية التي تقول : بأن منطقي القصص إنما يختلفان من أساسيهما ليست واضحة بأي حال من الأحوال إضافة الى أنها توحى أيضا ببذل المزيد من الجهد استهدافا للبحث عن الإلغاز والتناقضات الظاهرية المؤيدة للذات . والواقع أن هذه النتيجة الطبيعية قد تصل أيضا الى ما يسميه الفلاسفة «خطأ الفئة» الذي لا يعدو أن يكون شكلا من أشكال الخلط في مجالات المنطق المختلفة أو ان شئت فقل خلط بين أنظمة الكلام . لقد كانت البنائية واضحة تمام الوضوح عندما ميزت «القصة» عن «العقدة» إذ أن الأولى ما هي إلا سلسلة من الأحداث المتضمنة (للحياة الواقعية من خلال الخيال) أما الثانية فهي نمط تفرضه متطلبات الشكل القصصى . وهكذا فإن القصة والعقدة تمثلان نوعين مختلفين من القراءة : العقدة تهتم بالبنية والوسيلة الأدبية وتلبى مطالبهما ، أما القصة فتركز على الرغبة ولكن هذه الإرادة لا تكون ساذجة بالضرورة في أرجاء عدم التصديق وتعليقه . والنظر الى القصة والعقدة من منظور أنها يدخلان في صراع أو تناقض معناه أننا نخطئء ونأخذ أعراف القصص على أنها كلام منطقي أو كلام متعنت . كما أن مناورات «المعنى المزدوج» هي التي تولد طريق التناقض الظاهري المسدود التي تسعى هي نفسها لاكتشافه والعثور عليه . وهذه المناورات شأنها شأن الهجوم على وهم كلية الوجود لما يسمى «بالنص الكلاسيكي الواقعي» تتجاهل تباين العلاقات المحتملة بين كل من اللغة والنص والواقع .

وهذه أيضا تفكيكية ولكن في شكل هين وديع بعيد عن كل من دريدا وديان اللذان يتدفق جدهما قوة وحيوية . ومن الطبيعي هنا أن بعد التنبؤ بالآثار التي قد تخلفها التفكيكية على ممارسة الكتابة النقدية والكتابة الفلسفية أمر سابق لأوانه . ويرى ديان أن الافتتاحية التفكيكية نداء لا يمكن تجاهله إذ أن النقد ، كما يقول ديان سيتوقف عمله لسنوات قادمة أو بمعنى آخر إذا أراد النقد أن يختبر قوته في ذلك الوعي النصوي المتعنت الجديد . وقد يستنكر آخرون كل هذه المزاعم أو ينظرون إليها بدعر واضح صريح . والواضح لنا فعلا هو أن النقاد بسبب تعاطفهم الكبير مع التفكيكية راحوا يسجلون أثرها في الوقت الذي بدأوا يستشعرون فيه حاجتهم إلى التجادل من حول قضيتهم بحرص وحذر . ودنيس دنوغو Dennis Donoghue واحداً من أولئك الذين جادلوا دريدا في كتابته «الشبح المهيمن» Sovereign Ghost (في العام ١٩٧٦) إذ ينبري دنوغو كما هو متوقع لانتقاد قوة الحضور الشعري - أو «الخيال» - من هجوم دريدا الكاسح على مثل هذه الأفكار . كما ينبري مري كرايجر أيضا ليكون واحداً من حرس المؤخرة الذي يدافع عن النقد القديم الجديد ويعلن تحديه لـ دريدا قائلاً : أن الشعر إنما ينضج من حضور مفعم بالحيوية يستطيع تضليل نصوصية المجازيات وخداعها (كرايجر في العام ١٩٧٩) .

ولكن الردين كليهما لم يُكُونَا أبداً رداً على دريدا بمعنى أنها يشكلان عقبة أمام الفكر وعملية الازاحة التي بدأت التفكيكية موكبها . ومن

الناحية الأخرى فإن الردين كليهما يعدان دليلا على القوة غير المستفزة في نصوص دريدا . كما أصبحت التفكيكية الآن تُميّز مجالا جديدا من مجالات المعركة القديمة بين كل من «الأدب» و«الفلسفة» . ولم يسبق أبدا أن وصلت مزاعم التحليل الى ما وصلت إليه على أيدي علماء بلاغة المفاهيم من أمثال ديوان . ولم يحدث أن كانت للنقد شجاعته الفكرية أو الأسلوبية الحالية وهو يؤكد على دعواه بوصفه نظاما من أنظمة الفكر التي تحترم ذاتها . واغفال مثل هذه الدعوى أو تجاهلها معناه أن يغلق الإنسان عقله في وجه كل شيء اللهم من دورانه قصيرا الأجل من حول شكل واحد من أشكال النقد .

المصطلحات

المصطلحات

A

Abstract	معتوي / تجريدي
Accent	نبر
Allegory	مجاز
Allegories of Reading	مجاز القراءة
Ambiguity	غموض
Anthropology	(علم الإنسان) أنثروبولوجيا
Apocolypse	سفر الرؤية
Aporia: doubtful	التناقض الظاهري
Arbitrary sign	إشارة عرفية
Arche -- writing	الكتابة المنشئة أو الكتابه النمط الأعلى
Arrêt de mort	وصول الموت
Articulation	اللفظ

B

Bedeutung	المعنى الناتج عن الإشارة التعبيرية
Bonapartism	البوناپارتية
Battering	ضرب

C

Categorical	فتوي
Certitudes	يقنيات
Cause and effect	السببية / العلة والمعلول / السبب والمسبب
Citationality	الاستشهاد
Clair – obscure	الواضح – الغامض
Cogito	أنا أفكر
Common sense	المعنى العام – المعنى المشترك
Compact	محكم
Conceptual rhetoricians	علماء بلاغة المفاهيم
Confessions	الاعترافات
Consciousness	الوعي

Contra punta	الطباق اللحني
Crisis	أزمة
Criticism	نقد
Crossings	تقاطعات
Crude	جامد

D

Deductive	استنباطي
Defer	يرجى / يدعن له
Degenerate	يتفسخ
Designated	مخصص
Diachronic	وصفي
Dialectical	جدلي
Differ	يختلف / يختلف مع في الرأي
Difference	الفارق
Dissemination	تناثر

E

Ecce home	هذا هو الرجل
Effect	نتيجة - أثر
Elements	عناصر
Emotive	عاطفي
Empericism	التجريبية
Etat	الدولة ككيان محدد
Escapism	الهروبية
Eternal recurrence	تكرار لا نهائي
	القسر الأخلاقي : عناصر استثارة الشفقة المعيارية
Etiolated	معروفة الأغراض
Ethno-centrism	التمركز العرقي
Expressive	تعبيري
Expressiveness	التعبيرية
External	خارجي

F

Fiction	القصص
---------	-------

Free-play	التلاعب الحر
Frustrating	مخيب للأمال

G

Genetic	ذو علاقة بسفر التكوين
Gramatology	علم القواعد

H

Harmony	إيقاع
Harmonic	إيقاعي
Historicise	يتورخ
Host	مضيف

I

Identity	كيان - شخصيه - جنس
Il n'y a pas de hors - texte	ليس هناك أي شيء خارج النص

Illocutionary Force	قوة القصد
Immobilise	يجمد
Immorality	اللا أخلاقية
Indicative	مؤحي
Individualism	الفردية
Instinct	المقدرة الطبيعية
Intense	كثيف شديد التركيز
Intentionalist	قصدي
Internal Time	الزمن الداخلي
Intertextuality	التناص
Intentional Force	قوة القصد
Intonation	تنغيم / موسيقى الكلام

J

Judgement	حكم عقلي
-----------	----------

L

Logical reversal	العكس المنطقي
------------------	---------------

Logos	كليات
Logo Centric	التمركز المنطقي

M

Mauvais Foi	سوء النية
Melody	لحن
Melody imperceptibility	إدراك اللحن بالحنس أو الفعل
Method	منهج / طريقة
Metalanguage	ما وراء اللغة
Metaphore	استعارة
Metaphoricity	استعارية (توظيف الاستعارة)
Misprision	إهمال الأداء

N

Narrative	قص
Non-truth	لا حقيقة
Nihilism	العدمية

O

Objectivity	موضوعية
Occidental	غربي
Old New Critics	النقاد القدامى - الجدد
Oneupmanship	التسامي
Orientalism	الاستشراق

P

Parasite	متطفل
Parexcellence	مثال ممتاز
Passion	عاطفة
Performative	أدائي
Persuasive Force	قوة الإقناع
Phenomenology	فينوميتولوجيا
Phonocentrism	تمركز صوتي

Phonologism	نظام أصوات الكلام
Polysemia	تعدد المعنى
Positions	مواضع
Post hoc	مغالطة منطقية
Practice	ممارسة
Pre-existent	سابق الوجود
Prelude	المقدمة (قصيدة كتبها الشاعر الإنجليزية وردزورث)
Presence	وجود
Problematiser	يمشكّل
Promise	وعد

R

Rationalisation	عقلانية
Reason	العقل
Repression	قمع
Representation	تمثيل
Residual Certainty	اليقين التخلفي
Retention	إستبقاء

S

Self-Conscious method	نظرية الوعي الذاتي
Self-locked	حبس الذات
Self-possessed	متناسك ذاتياً
Self-validating	مؤكد للذات
Slippages	هفوات
Semiology	سيمولوجيه
Signature Event Context	إشارة مضمون المناسبة
Signatures	توقيعات
Signified	مدلول
Signifier	الرمز / الدال
Social Contract	العقد الاجتماعي (كتاب كتبه جان جاك روسو)
Socialise	جتمعه
Société à responsabilité limitée	شركة ذات مسئولية محدودة
Solipism	الأنانية
Sous ratur	تحت المحو
Souvrian	الدولة / كمبدأ عمل
Speech - act	عمل كلامي

To: www.al-mostafa.com